

الحمد لله الذي هدانا لهذا
ما كنا لنهتدي لولا ان
يهدانا الله رب العالمين
۱۳۹ ۱۳۸
ھ

الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا ان يهدانا الله رب العالمين

کتاب البرزخ

مؤلفہ

مولانا نوری توکلی ایم۔ اے

جس میں روح کا جسم ہونا مرنے کے بعد اس کا باقی رہنا۔ مردوں کا سنا۔
اولیاء اللہ سے مدد مانگنا۔ جمعرات کو فاتحہ اموات کرنا۔ بزرگوں
کی قبروں پر گنبد بنانا۔ غلاف ڈالنا اور چراغ جلانا میت کی طرف سے استسقا
کرنا۔ مزارات پر پھول رکھنا وغیرہ دیگر مسائل ضروریہ نبیہ تحقیقیہ سے رجسٹرنگ ہوئی
انجمن تحفانہ ہند لاہور کی طرف سے
بغرض افادۂ عامۃ مسلمین

خادم التعلیم سٹیم پریس لاہور میں باہتمام لالہ دونی چند
پرنٹر چھپکر شائع ہوئی

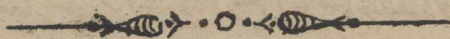
اعتذار

کتاب البرزخ کو اس حالت میں پیش کرتے ہوئے فقیر چند کلمے بطور معذرت لکھنا ضروری سمجھتا ہے۔ اس کتاب کی کاپیاں جو کاتب نے لکھیں بوجہ قلت سرمایہ انجمن قریباً ایک سال مطبع میں نہ جا سکیں۔ اور کچھ تصحیح کے لئے بسبیل ڈاک میرے پاس بھیجی گئیں۔ اس طرح عرصہ دراز گزرنے اور ریل میں ستمال ہونے کے سبب ان کی حالت خراب تو تھی ہی۔ مگر جھینے میں اور خراب کر دی گئیں۔ بعض جگہ حروف ٹوٹ گئے یا بالکل اڑ گئے۔ بعض نادان سنگساز نے بنانے میں خلاف تصحیح کچھ کا کچھ بنادیا۔ غرض جو کلمات بالا سے اس کتاب کی چھپائی اور صحت چنداں قابل اطمینان نہیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ دوسری بار طبع ہونے میں یہ نقائص رفع کر دئے جائیں گے۔ ارباب تصنیف و تالیف جنہیں اکثر ایسی باتوں سے پالا پڑتا ہے وہ ضرور مجھے معذور سمجھیں گے۔

والعذر عند کرام الناس مقبول

نوری توگلی

لاہور - ۶ - جمادی الآخری ۱۳۳۹ھ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین۔ والصلوة والسلام علی حبیبہ سیدنا
 ومولانا ووسیلتنا فی الدارین محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین
 اما بعد فقیر تو کلی برادران اسلام کی خدمت میں گزارش پر داز ہے۔ کہ
 سماع موتے کے ثبوت میں علمائے کرام نے کئی رسالے تصنیف فرمائے ہیں
 جزا ہم اللہ خیر الجزاء مگر ان دنوں میں انجمن نعمانیہ ہند لاہور کے دفتر
 میں بعض بیرونی تحریریں اس قسم کی موصول ہوئی ہیں کہ جن پر مکرنا مولوی مفتی
 حکیم سلیم اللہ خاں صاحب صدر انجمن نے ارشاد فرمایا کہ اس مسئلے پر
 مزید روشنی ڈالی جائے۔ علاوہ ازیں مخدومنا مولوی حاجی خلیفہ تاج الدین صاحب
 صاحب دبیر انجمن نے بھی خواہش ظاہر فرمائی کہ اس مسئلے کو بغور دیکھا جائے۔
 لہذا یہ چند اوراق باوجود تفرقہ اوقات لکھے جاتے ہیں جن میں مسئلہ مذکور کے
 علاوہ دیگر مسائل ضروریہ بھی درج کئے گئے ہیں۔ اور طرز تحریر ایسا آسان رکھا
 گیا ہے کہ معمولی لیاقت کے اردو خواں اصحاب بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
 اور اسے مقبول عام بنانے کے لئے ایک اور طریق بھی اختیار کیا گیا ہے۔ اور وہ
 یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے علاوہ علامہ ابن قیم جوزی کی تصنیف مستمی بہ
 کتاب التریح سے بہت کچھ اخذ کیا گیا ہے۔ اور اس کی تائید میں علامہ سیوطی
 وغیرہ علماء کے اقوال نقل کئے گئے ہیں تاکہ یہ کتاب ہر فرقے کے نزدیک مستند
 ہو۔ مگر بایں ہمہ کسی صورت میں طریق اہل سنت و جماعت کو ماتھ سے نہیں دیا گیا۔
 اخیر میں ناظرین سے استدعا ہے کہ کتاب ہند کے مطالعہ کے بعد جناب صدر کو دبیر صاحبان
 کے حق میں جو الدال علی الخیر کھا علیہ کے مصداق ہیں اور نیز اس فقیر سدا
 تقصیر کے حق میں دعلے حسن فائز فرمائیں۔ اب یہاں سے آغاز کتاب ہے۔ واللہ

هو المستعان وعليه التكلون۔

پہلا باب روح کی حقیقت

حقیقت روح کے بارے میں بعض نے توقف کیا ہے۔ اور جنہوں نے اس میں کلام کیا ہے۔ اُن کے مختلف قول ہیں۔ مگر جمہور اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ روح ایک لطیف جسم ہے۔ چنانچہ شیخ الاسلام تقی الدین سبکی (متوفی ۷۵۶ھ) لکھتے ہیں۔
 من الناس من توقف فيه وهو اسلم وحمل على ذلك قوله تعالى قل الروح من امر ربي وانه ليامر ان يبينه لهم ومنهم من قال انها جسم وهو لا تنوعوا النواعا امثلا قول من قال انها اجسام لطيفة مشنيكة بالاحصاء الكيفية اجرى الطردة بالحياة مع نقاها وهو مذہب جمہور اہل السنۃ

بعض لوگوں نے اس میں توقف کیا ہے اور وہ اسلم طریق ہے۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے قول (قل الروح من امر ربي) کو اس پر محمول کیا ہے اور اس پر کہ اللہ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حقیقت روح بیان فرمانے کا امر نہیں کیا۔ اور بعض لوگ قائل ہیں کہ روح ایک جسم ہے۔ پھر ان کے کئی قول ہیں سب سے اچھا قول اُن کا ہے جو کہتے ہیں کہ روحیں لطیف جسم ہیں جو کثیف جسموں کی جڑی ہیں۔ عادت اللہ یوں جاری ہے کہ جب تک روح جسم میں رہتی ہے انسان زندہ رہتا ہے اور یہی جمہور اہل سنت کا مذہب ہے۔

۱۔ اس قول سے پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حقیقت روح میں کلام کرنے سے منع فرمایا۔ مگر اس سے تو متح نہیں کیا کہ بطریق اجالہ میں روح کی کلام کیا جائے۔ کیونکہ یہ تو اس علم قلیل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے چنانچہ فرماتا ہے۔ وما اوتینکم من العلم الا حلیلا (اور تم نہیں دئے گئے علم روح کے مگر ٹھوڑا)۔ لہذا جب ہم کہتے ہیں کہ روح ایک جسم ہے۔ تو ہم اس کو امر اللہ سے خارج نہیں کرتے۔
 تفصیل کے لئے دیکھو حاشیہ شیخ ترین الدین قاسم ضفی بر مسائرہ علامہ ابن ابیہام ۱۱۲

والی ذلک یشیر قول الاشعر و بقلانی
وامام الحرمین وغیرہ کا قول اشارہ کرتا ہے
کثیر من قدماء الفلاسفة
(شفاء السقام فی زیارة خیر الانام -
باب تاسع - فصل خامس)

اور اسی کی طرف اشعری باقلانی و
امام الحرمین وغیرہ کا قول اشارہ کرتا ہے
اور بہت سے فلاسفہ متقدمین کا قول
انہی کے موافق ہے۔

اور علامہ ابن قیم (متوفی ۷۵۰ھ) نے روح کی جہانیت کے بارے میں چھٹا قول
یوں لکھا ہے۔

انہ جسم بخلاف بلماہیة لهذا الجسم
المحسوس وهو جسم نورانی علوی
خفیف حی متحرک ینفذ فی جوہر
الأعضاء ویسری فیها سریان الماء
فی الورد و سریان الدھن فی الزیتون
والتار فی الفخم فما دامت هذه الأعضاء
صالحة لقبول الآثار الفائضة

روح ایک جسم ہے جو ماہیت میں اس جسم محسوس
کے مخالف ہے۔ اور وہ ایک جسم نورانی علوی
بلکا زندہ متحرک جو جوہر اعضا میں نفوذ کرتا ہے
اور ان میں سرایت کرتا ہے جیسے پانی گلاب کے
پھول میں اور تیل زیتون میں اور آگ کوئلے میں
پرس جیاب تک یہ اعضا ان آثار کے قبول کرنے
کی صلاحیت رکھتے ہیں جو ان کو

۱۔ حدیث براء بن عازب میں ہے جسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ قال فتخرج تسبیل
كما تسبیل القطرة من السقاء (مشکوۃ) کتاب الجنائز۔ باب ما یقال عند من
حضرة الموت۔ فصل ثالث یعنی فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ پس نکلتی ہے
روح مومن کی اس حال میں کہ روان ہوتی ہے جیسے پانی کا قطرہ مشک سے رواں ہوتا ہے۔ ملا علی
قاری مرقات میں اس کے تحت میں لکھتے ہیں۔ و هذا یؤید ما علیہ اکثر اهل السنة
ممن تکلم علی الروح انہا جسم لطیف سار فی البدن کسریان ماء الورد فی
الورد۔ یعنی یہ قول تائید کرتا ہے اس قول کی جس پر اکثر اہل سنت ہیں جنہوں نے روح پر
کلام کیا ہے کہ روح ایک لطیف جسم ہے جو بدن میں یوں سرایت کرنے والا ہے جیسے آب گلاب
گلاب میں ۱۲

اس لطیف جسم سے پہنچتے ہیں وہ لطیف جسم
ان اعضاء سے باہم ملا ہوا رہتا ہے اور
ان کو یہ آثار یعنی حسن حرکت ارادیہ دیتا
ہے۔ اور جب یہ اعضاء اخلاط غلیظہ کے
غلبہ کے سبب بگڑ جاتے ہیں اور ان آثار کے
قبول کرنے کی صلاحیت سے خارج ہوتے ہیں

تو روح بدن الگ ہو جاتی ہے۔ اور عالم
ارواح میں پہنچ جاتی ہے۔ اور اس مسئلے میں
یہی قول درست ہے۔ اور اس کے سوا کوئی
دوسرا قول صحیح نہیں۔ اور اس کے سوا سب
قول باطل ہیں۔ اور اسی پر قرآن حدیث
اور ارجاع صحابہ اور عقل و فطرت کی
دلیلیں دلالت کرتی ہیں *

اکثر متکلمین بھی روح کی جسمانیت کے قائل ہیں۔ مگر اہل سنت کی ایک جماعت
مثلاً امام غزالی اور امام ابو منصور ماتریدی وغیرہ روح کو جوہر مجرد کہتے ہیں
(دیکھو کتاب مسایرہ مع مسامرہ - ص ۲۲۳ و ۲۲۶) چونکہ اہل سنت و جماعت
اور متکلمین کی کثرت روح کی جسمانیت کی طرف ہے۔ اس لئے اب اس کے جسم
ہونے پر چند دلائل پیش کئے جاتے ہیں۔

ایہ

اور کبھی تو دیکھتے ہیں وقت ظالم ہیبت
کی بیہوشی میں۔ اور فرشتے ہاتھ کھول
رہے ہیں کہ نکالو اپنی جان۔

علیہا من هذا الجسم اللطيف بقى ذلك
الجسم اللطيف مشابكاً لهذه الاعضاء
وأفادها هذه الآثار من الحسن و
والحركة الإرادية وإذا فسدت هذه
الاعضاء بسبب استيلاء الاخلاط
الغليظة عليها وخرجت عن قبول
تلك الآثار فارق الروح البدن انفصل
إلى عالم الأرواح وهذا القول هو الصواب
في المسئلة وهو الذي لا يصح غيره و
كل الأقوال سواه باطلة وعليه دل
الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وإدلة
العقل والفطرة (كتاب الروح - مطبوعه
دائرة المعارف النظامية حید آباد دکن - ۲۸۵)

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ
الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ
أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ (انعام - ۹۱)

اس آیت میں روح کے جسم پہ دو دلیلیں ہیں۔ ایک ارواح کو لینے کے لئے فرشتوں کا ہاتھ پھیلا نا۔ دوسرے ارواح کا نکالنے سے متصف ہونا اور یہ دونوں اجسام کے اوصاف ہیں تفسیر مدارک میں ہے۔ باسطوا ایدیم اخرجوا انفسکم امی یبسطون الیم ایدیم یقولون ہا تو ارواحکم اخرجوها الینا من اجسادکم و هذه عبارة عن التشديد فی الاذہاق من غیر تنفیس امہال یعنی فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنی روحوں کو لاؤ اور ان کو اپنے جسموں سے ہماری طرف نکال دو۔ اور اس سے مراد مبالغہ ہے نکالنے میں بغیر آسائش و مہلت کے انتہے۔

آیہ ۲-۳

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا لُكُم تَفْعَلُونَ ۚ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفْرِطُونَ ۚ (انعام - ۶)

اور وہی ہے کہ تم کو پھر لیتا ہے رات کو۔ اور جانتا ہے جو کیا چکے دن کو پھر تم کو اٹھاتا ہے اس میں کہ پورا ہو وعدہ جو تھا ٹھہرا دیا۔ پھر اسی کی طرف پھرے جاؤ گے۔ پھر جتاوے گا تم کو جو کرتے تھے اور اسی کا حکم غالب ہے اپنے بندوں پر۔ اور بھیجتا ہے تم پر نگہبان پہانک کہ جب پہنچے تم کو کسی کو موت۔ اس کو بھیجیں ہمارے بھیجے لوگ اور وہ قصور نہیں کرتے۔

ان دو آیتوں میں تین دلیلیں ہیں۔ (۱) رات کے وقت روح کا قبض کیا جانا۔ (۲) پھر دن کے وقت بدن میں آ جانا۔ (۳) اور موت کے وقت فرشتوں کا روح کو قبض کرنا۔

آیہ ۴

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ۖ

اللہ کہنچ لیتا ہے جانیں جب وقت ہوا ان کے مرنے کا۔ اور جو نہیں مریں اپنی نیند میں

پس کہ چھوڑتا ہے جن پر مرنے کا حکم آیا۔
اور یہ سمجھتا ہے دوسروں کو بھڑکے
وعدے تک۔ البتہ اس میں سبب ہیں
اُن لوگوں کو جو دھیان کریں۔

فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ
الْآخَرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (زمر-۷)

اس آیت میں قبض کئے جانے کے علاوہ دو اور دلیلیں ہیں۔ (۱) روح کا
رکھ چھوڑنا۔ (۲) روح کا چھوڑ دینا۔

آیہ ۵-۶

اور (قسم) جی کی اور جیسا اس کو ٹھیک
بنایا۔ پھر سمجھ دی اس کو فحور و تقوٰے کی

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۖ مَا فَالَقَ هَمَّاهَا
فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (سورہ شمس)

یہاں دو دلیلیں ہیں۔ ایک تو روح کو فحور و تقوٰے کی سمجھ دینا۔ اور دوسری یہ
کہ اللہ تعالیٰ نے روح کو ٹھیک بنایا ہے جیسا کہ اس نے بدن کو ٹھیک بنایا ہے۔
چنانچہ بدن کی نسبت فرمایا۔ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ يَعْنِي جَسَدَكَ
بنایا پھر تجھ کو ٹھیک کیا۔

دلائل مذکورہ بالا کے علاوہ اور بہت سی دلیلیں باب آئندہ میں مذکور ہوتی
ہیں۔ جن سے موت کے بعد روح کا بقا بھی ثابت ہوگا۔

دوسرا باب

موت کے بعد روح باقی رہتی ہے

جب انسان مر جاتا ہے۔ تو اُس کی روح نیست نابود نہیں ہوتی۔ بلکہ باقی رہتی
ہے۔ ذیل میں چند دلیلیں پیش کی جاتی ہیں۔

آیہ ۱-۲

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ
يُؤْتُونَ قُوَّةً ۖ فَجَاهِدْ بَمَا آتَاكَ اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ ۚ وَكَيْسَتْ شِمَارُونَ بِالَّذِينَ لَمْ
يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ ۚ الْأَخَوْتُ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَخْرَتُونَ ۝ (ال عمران - ۸)

اور تو مرنے نہ سمجھ ان لوگوں کو جو مار گئے
اللہ کی راہ میں۔ بلکہ زندہ ہیں اپنے رب کے
پاس و زنی پاتے۔ خوشی کرتے ہیں اس پر جو دیا
اُن کو اللہ نے اپنے فضل سے۔ اور خوشوقت
ہوتے ہیں ان کی طرف سے جو ابھی نہیں پہنچے
اُن میں پہنچے سے اس واسطے کہ نہ ڈرے
ان پر اور نہ اُن کو غم ہے۔

ان آیتوں میں خبر دی گئی ہے کہ جو لوگ خدا کی راہ میں شہید ہوئے۔ اُن کی روحیں زندہ
اور مقرب الہی ہیں۔ اور ان کی رُوحوں کو دوسروں کی رُوحوں کی طرح صرف بقاء
ہی نہیں بلکہ ان کو زندوں کی طرح رزق بھی ملتا ہے۔ اور وہ خوش ہوتی ہیں
کہ ہمارے بھائی جو دنیا میں ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں اور ابھی شہید نہیں ہوئے
ہیں انہیں بھی وہی اجر ملے گا جو ہم کو ملا ہے۔ یہ حال اُن بزرگوں کی رُوحوں
کا ہے جنہوں نے جہاد اصر کیا ہے۔ پس اولیاء اللہ جنہوں نے جہاد اکبر کیا ہے
اُن کا حال انہی پر قیاس کر لیجئے کہ کیا ہوگا۔

۱۔ حدیث مسلم میں ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا الْآيَةَ کی تفسیر صحابہ کرام نے حضور
اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی حضور نے فرمایا۔ اِرْوَاحُہُمْ فِي اجْوَافِ طَيْرٍ
خَضِرٍ لَهَا قَنَادِيلُ مَعْلُوقَةٌ بِالْعَرْشِ تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ثُمَّ تَأْوِي
اِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ الْحَدِيثِ یعنی شہیدوں کی رُوحیں سبز پرندوں کے اندر ہیں۔
اُن پرندوں کے لئے عرش سے لٹکی ہوئی قندیل ہیں وہ بہشت کی جس جگہ چاہیں چرتے
ہیں۔ پھر ان قندیلوں میں آ رہتے ہیں۔

(مشکوٰۃ کتاب الجہاد فہمسل اول)

علامہ سیوطی لکھتے ہیں۔

وقال ابو حیان فی تفسیره عند هذه
الآیة اختلف الناس فی هذه الحیاة
فقال قوم معناها بقاء ارواحهم دون
اجسادهم لاننا نشاهد فسادها و
فناءها وذهب آخرون الى ان الشهيد
حی الجسد والروح ولا یقذح فی ذلك
عدم مشعور فانه فنحن نراه
على صفة الاموات وهم احياء كما قال
الله تعالى وترى الجبال تحسبها جامداً
وهی تمر مر السحاب وكما یرى الناس
على هیئته وهو یرى فی منامه
ما یتنعم به او بنا لم قلت ولذلك
قال الله تعالى احياء ولكن لا تشعرون
فنبه بقوله ذلك خطاباً للمؤمنین
على انهم لا یدرکون هذه الحیاة
بالمشااهدة والحس بهذا یتیمز الشهيد
عن غیره ولو كان المراد حیاة الروح
فقط لم یحصل له تمیز عن غیره
لمشاركة ساثر الاموات له فی ذلك
ولعلم المؤمنین باسراهم حیاة کل
الادواح فلم یکن لقوله وتکن لا
تشعرون معنی وقد یکشف الله
بعض اولیائه فیسا هد ذلك
شرح الصدور فی احوال المومن
وانقبو باب یارثة القبور علم المؤمنین

ابو حیان (متوفی ۳۵۰ھ) اپنی تفسیر البحر المحیط
میں اس آیت پر لکھا کہ لوگوں نے اس حیات میں
اختلاف کیا ہے۔ ایک جماعت نے کہا کہ اس کے
معنی ان کی روحوں کا باقی رہنا ہے نہ کہ ان کے
جسموں کا کیونکہ جسموں کا بگڑنا اور فنا ہو جانا
اہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور دوسرے لوگ
اس امر کی طرف گئے ہیں کہ شہید کا جسم
دونوں زندہ ہوتے ہیں اور ہمارا اس کو محسوس
نہ کرنا اس میں قاذب نہیں۔ پس ہم ان کو مردوں کے
حال میں دیکھتے ہیں حالانکہ وہ زندہ نہیں جیسا کہ
اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "اور تو دیکھتا ہے پہاڑ -
جانتا ہے وہ جم رہے ہیں اور وہ چلیں گے جیسے چلے
بادل" اور جیسا کہ سنو والا اپنی حالت میں نظر
آتا ہے حالانکہ وہ خواب میں کئی شے دیکھ رہا ہے
جس سے وہ آسائش پاتا ہے یا دکھ پاتا ہے میں سمجھا رہا
ہوں کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ زندہ ہے
لیکن تم کو خبر نہیں، پس اس قول سے مومنوں کو
خطاب کر کے اس بات پر آگاہ کیا کہ اس حیات
کو تم مشاہدہ اور حس سے نہیں پاتے اور اس شہید
وغیر شہید میں تمنا نہ ہو جاتی ہے۔ اگر اس سے مراد
فقط روح کی حیات ہو۔ تو شہید اور غیر شہید
میں کوئی تمیز نہیں رہتی۔ کیونکہ باقی مردے اس
بات میں شہید کے مشارک ہیں۔ اور سب
مومن جانتے ہیں کہ تمام روحیں زندہ ہیں۔
پس اس قول (لیکن تم کو خبر نہیں) کے کچھ معنی
نہ ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بعض اولیاء پر
کشف کر دیا ہے۔ پس وہ اس کو سمجھتی
آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں۔

شہداء کے جسموں کی حیات کے آثار کئی دفعہ مشاہدے میں آچکے ہیں۔ چنانچہ امام ابن قتیبہ (متوفی ۲۷۶ھ) شہداء اُحد کی نسبت لکھتے ہیں۔

وحدثني محمد بن عبيد عن ابن عيينة عن
ابي الزبير عن جابر قال لما اراد معاوية
ان يجرى العين التي حفرها قال سفيان
تسمى عين ابي زياد بالمدينة نادوا
بالمدينة من كان له قتيل فليات
قتيله قال جابر فأتيناهم فاخرجنا
هم رطابا يتثنون ولصابت المسحاة
مرجل رجل منهم فانقطرت دما

اور حدیث کی مجھ کو محمد بن عبید نے ابن عیینہ سے
ابن عیینہ نے ابو الزبیر سے۔ ابو الزبیر نے
جابر سے۔ کہا جابر نے کہ جب حضرت معاویہ رضی
نے ارادہ کیا کہ جاری کرے اس چشمہ کو جو اس نے
کھودا تھا (کہا سفيان) کہ یہ نہ میں اس چشمہ کو
عین ابی زیاد کہتے ہیں تو مدینہ منورہ میں منادی
کر دی کہ جس کو کوئی قاتل ہو۔ وہ اپنے قاتل کے پاس
آئے۔ کہا جابر نے کہ ہم شہیدوں کے پاس گئے۔ پس
ہم نے ان کو (قبروں سے) نکالا اس حال میں
کہ وہ تروتازہ تھے اور ان کے اعضاء ٹپکتے
تھے۔ ان میں سے ایک شخص کے پاؤں پر جو
بیلچہ لگا۔ تو اس سے خون ٹپکا۔

۱۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والدہ حضرت عبد اللہ بن عمرو بن حرام اُحد کے دن شہید ہو گئے
تھے۔ اور حضرت عمرو بن الجحوم بن زید بن حرام کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن کئے گئے تھے۔ پھر حضرت
جابر نے ان کو نکال کر پاس ہی علیحدہ قبر میں دفن کیا۔ چنانچہ بخاری شریف (کتاب الجنائز)
باب هل يخرج الميت من القبر والحداحۃ میں حضرت جابر کے الفاظ یہ ہیں۔ ثم
لم تطب نفسي ان اترك مع الآخر فاستخرجته بعد ستة اشهر فاذا هو كيوم
وضعت هنية غير اذنه۔ یعنی پھر میرا جی خوش نہ ہوا کہ میں اپنے والد کو دوسرے کے ساتھ رہنے
دوں۔ اس لئے میں نے ان کو چھ مہینے کے بعد نکالا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ قریباً ایسے ہی
ہیں جیسا کہ دفن کرنے کے وقت تھے سوائے کان کے انتہی۔ پھر جنگ اُحد سے چالیس سال
کے بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے چشمہ جاری کیا تو ہر دو ایسے نکلے کہ گویا کل دفن
ہوئے تھے۔ پھر جنگ اُحد سے چھیا لیس برس کے بعد جیسا کہ موطا امام مالک میں ہے۔ ایک روکی
دجہ سے ہر دو کو نکال کر دوسری جگہ دفن کیا گیا۔ مگر اس دفعہ بھی ان میں کوئی تغیر نہ آیا تھا گویا
کہ کل شہید ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک زخمی تھا اور اس نے اپنا ماتھہ زخم پر رکھا ہوا تھا۔ پس اس کا
ماتھہ زخم پر سے ہٹا کر چھوڑ دیا گیا۔ مگر وہ پھر اپنی جگہ پر آ گیا۔ ولاء الوفا۔ جز ثانی ص ۱۱۶ و ۱۱۷۔
نیز دیکھو طبقات ابن سعد۔ جز ثالث۔ قسم ثانی فی البدر بین من الانصار۔ ص ۱۰۵ (۱۰۶)۔

فقال ابو سعيد الخدري لا ينكر بعدها
منكم ابدا (كتاب تاويل مختلف الحديث)
پس حضرت ابو سعيد خدری نے فرمایا۔
کہ اس کے بعد کبھی کوئی منکر انکار
نہ کرے گا۔

مطبوعہ مصر۔ ۱۸۷۵ء

یہ واقعہ جو امام ابن قتیبہ نے ذکر کیا ہے غزوہ احد کے چالیس سال بعد وقوع
میں آیا۔ اگر اس سلسلہ میں زیادہ تفصیل مقصود ہو تو تذکرہ قرطبہ اور وفاء الوفا
للمسہودوی وغیرہ کتب کا مطالعہ کرنا چاہئے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام
کی حیات میں جو حیات شہداء سے اکمل و اتم ہے کسی اہل ایمان کو کلام نہیں ہو سکتا
سنن ابی داؤد میں بروایت اوس بن اوس یہ حدیث موجود ہے۔ قال رسول
صلی اللہ علیہ وسلم ان من افضل ايامکم يوم الجمعة فيه خلق آدم و
فيه قبض وفيه النسخة وفيه الصعقة فالكثر واعلى من الصلوة فيه
فان صلاتکم معروضۃ علیّ فقالوا یا رسول اللہ کیف تعرض صلاتنا
علیک وقد ارمیت فقال ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے افضل دنوں میں سے
جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدمؑ پیدا کئے گئے۔ اور اسی دن انہوں نے
وفات پائی۔ اور اسی دن صور پھونکا جائے گا اور اسی دن صعقہ (بیہوشی)
ہوگا۔ پس اس دن تم مجھ پر درود زیادہ بھیجو۔ کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش
کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی۔ یا رسول اللہ ہمارا درود آپ پر کس طرح پیش
کیا جائے گا حالانکہ آپ تو بوسیدہ ہو گئے ہوں گے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ اللہ
تعالیٰ نے مٹی پر نبیوں کے جسم حرام کر دئے ہیں انتہی۔ غرض موت کے بعد روح
تو ہر انسان کی باقی رہتی ہے۔ مگر انبیاء کرام اور شہیدوں کے جسم بھی باقی
رہتے ہیں۔ اور دوسرے انسانوں کے جسم عموماً تمام بوسیدہ ہو جاتے ہیں۔ صرف

حضرت ابو سعید خدری والد حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی جنگ احد میں شہید ہوئے

سنن ابی داؤد۔ کتاب الصلوٰۃ۔ باب تفریح ابواب الجمعة ۱۲

يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ
الْخِيَاطِ ۚ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ۝

(اعراف - ۴)

داخل ہوں گے جنت میں جب تک داخل ہو
اونٹ سوئی کے ناکے میں۔ اور ہم یوں
بردار دیتے ہیں گنہگاروں کو۔

اس آیت میں مذکور ہے کہ کافر کی روح کے لئے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے جیسا
کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرمادی چنانچہ تفسیر
اتقان (مطبوعہ مصر - جزء ثانی - ص ۱۹) میں ہے۔ اخرج احمد و ابو داؤد
والحاکم وغیرہم عن البراء بن عازب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم ذکر العبد الکافر اذا قبضت روحہ قال فیصعدون بها
فلا یمترون علی ملائکة الا قالوا ما هذا الروح الجیث حتی
ینتہی بها الی السماء الدنیا فیستفتح فلا یفتح له ثم قرأ رسول اللہ صلی
علیہ وسلم لا تفتح لهم ابواب السماء فیقول اللہ الکتبوا کتابہ فی سجن
فی الارض السفلی قطر ح روحہ ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ومن یشک باللہ فکما ختر من السماء فتخطفه الطیر او تھوی بہ
الریح فی مکان سحیق - ترجمہ - امام احمد و ابو داؤد و حاکم وغیرہ نے روایت
براء بن عازب نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر بندے کا ذکر کیا
کہ جس وقت اس کی روح قبض کی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فرشتے اُس روح کو لیکر
آسمان کی طرف چڑھتے ہیں۔ فرشتوں کی جس جماعت سے وہ گزرتے ہیں یوں کہتے
ہیں کہ یہ کیسی جیث روح ہے یہاں تک کہ اُسے پہلے آسمان تک لے جاتے ہیں۔ پھر
کہا جاتا ہے کہ دروازہ کھولو۔ مگر اس کے لئے دروازہ نہیں کھلتا۔ پھر رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور شاہد یہ آیت پڑھی۔ لا تفتح لهم ابواب السماء۔ پھر اللہ
تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا نامہ سجن میں لکھو جو سب سے نیچے کی زمین میں ہے۔ پھر
اس کی روح سخت پھینکی جاتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور

شاید یہ آیت پڑھی۔ ومن یشْرک بالله الآیۃ۔

آیہ ۶-۷-۸-۹

یَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ ۖ فَارْجِعِي
إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مَُّرْضِيَةً ۚ
لَمَّا دَخَلْنَا فِي عِبَادِنَا ۖ وَأَدْخَلْنَا جَنَّتِنَا
(سورہ فجر)

اے جی چن پکڑے پھر چل اپنے رب کی
طرف تو اس سے راضی وہ تجھ سے
راضی۔ پھر داخل ہو میرے بندوں میں
اور داخل ہو میرے بہشت میں۔

روح سے یہ خطاب خواہ موت کے وقت سمجھا جائے یا یوم بعثت میں۔ اس سے
روح کا جسم ہونا اور موت کے بعد باقی رہنا اظہر من الشمس ہے۔

آیہ ۱۰

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُخْلِقُ ۚ
قَالَ أَوْ لَمْ تُؤْمِنْ ۚ قَالَ بَلَىٰ ۖ وَ لَكِن
لَّيْظُمَت قَلْبِي فَأَلْخُذْ أَدْبَعًا مِّنَ الطَّيْرِ
فَصُرِّهِنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ
مِّنْهُنَّ جَبْرًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا
وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (سورہ بقرہ ۲۶)

اور جب کہا ابراہیم نے اے رب دکھا مجھ کو
کیونکر جلاؤ گا تو مڑے۔ فرمایا کیا تو نے یقین
نہیں کیا۔ کہا کیوں نہیں لیکن اس واسطے
کہ تسکین ہو میرے دل کو۔ فرمایا تو پکڑ چار
جانور اڑتے۔ پھر ان کو بلا اپنے ساتھ پھر
ڈال ہر ہا پر ان کا ایک ایک ٹکڑا۔ پھر ان کو
پکار آدیں تیرے پاس دوڑتے۔ اور جان لے
کہ اللہ پر دست ہے حکمت والا۔

اس آیت کے تحت میں تفسیر و منثور میں ہے۔ اخرج ابن المنذر عن الحسن قال
اخذ ديكاً و طاوساً و غراباً و حماماً فقطع رؤسهم و قواثمهن و
اجتحنهن ثم اتى الجبل فوضع عليه لحماً و دماً و ريشاً ثم فرقه على

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَخُطِفَهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهَوَّىٰ بِهِ
الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحَابٍ (سورہ حجہ ۶) ترجمہ اور جس نے شریک بنایا اللہ کا سو جیسے گر پڑا
آسمان پھر اچکے ہیں اس کو اڑتے جانور یا کسے ڈالا اُس کو ہوانے کسی دور مکان میں ۱۲ *

اربعة اجبال ثم نادى ايها العظام المتمزقة واللحوم المتفرقة والعروق
 المتقطعة اجتمعن يرد الله فيكن ارواحكن فوئب العظم الى العظم و
 طائر الريشة الى الريشة وحي الدم الى الدم حتى يرجع الى كل طائر دمه
 ولحمه وبريشه ثم اوحى الله الى ابراهيم انك سالتنى كيف احيى الموتى
 وانى خلقت الارض وجعلت فيها اربعة ارواح الشمال واليمين والجنوب
 والقبور حتى اذا كان يوم القيامة نفخنا نفخا فى الصور فيجتمع من
 فى الارض من القتلى والموتى كما اجتمعت اربعة اطيوار من اربعة
 اجبال ثم قرأ ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة - ترجمہ ابن منذر
 (متوفى ۳۸۵ھ) نے روایت کی کہ امام حسن بصری نے فرمایا کہ حضرت ابراہیمؑ نے
 ایک مرغ ایک مور ایک کوا اور ایک کبوتر لیا۔ پس اُن کے سر اور ان کے ہاتھ پاؤں
 اور اُن کے بازو کاٹ ڈالے۔ پھر آپ پہاڑ کو آئے۔ اور گوشت اور خون اور
 پر اس پر رکھ دئے۔ پھر ان سب کو چار پہاڑوں پر تقسیم کر دیا۔ پھر لوں پکارا
 اے پارہ شدہ ہڈیو۔ اور پر اگندہ گوشتو اور کٹی ہوئی رگو۔ اکٹھے
 ہو جاؤ۔ اللہ تمہاری رو حیں تم میں پھر ڈال دے گا۔ پس ہڈی
 ہڈی کی طرف بھاگی۔ اور پر پر کی طرف اڑا۔ اور خون خون کی طرف چلا
 یہاں تک کہ ہر پرندے کے پاس اس کا خون اور گوشت اور پر آگئے۔ پھر اللہ
 نے حضرت ابراہیمؑ کی طرف وحی کی کہ تو نے مجھ سے سوال کیا کہ میں مردوں کو
 کس طرح زندہ کروں گا۔ اور میں نے زمین پیدا کی ہے۔ اور اس میں چار ہوائیں
 شمالی - غربی - جنوبی - اور شرقی بنائیں۔ یہاں تک کہ جب قیامت کا دن ہوگا۔ ایک
 پھونکنے والا صور پھونکے گا۔ پس جمع ہو جائیں گے جو مقتولین اور مردے زمین
 میں ہیں جیسا کہ چار پہاڑوں سے چار پرندے جمع ہو گئے پھر امام حسن بصری نے
 یہ آیت پڑھی۔ **مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَبْعَثْكُمْ إِلَّا كُنُفُسٌ وَاحِدَةٌ** دانتے۔ اس سے

معلوم ہوا کہ پرندوں کی روئیں بھی مرنے کے بعد باقی رہتی ہیں۔ اس مقام پر یہ امر بھی خاص توجہ کے قابل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے خدا کے حکم سے پرندوں کے گوشت و پوست کو بکارا۔ آج کل اگر کوئی شخص کسی ولی یا بزرگ کے مزار مبارک پر جا کر نذا کرے۔ تو بعض نادان اُسے مشرک بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے نادانوں کو سمجھ دے۔

حدیث ۱

حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کے پاس آئے اس حال میں کہ اُس کی آنکھ کھلی رہ گئی تھی۔ پس آپ نے اسے بند کر دیا۔ پھر فرمایا کہ جب روح قبض کی جاتی ہے۔ تو نگاہ اُس کی طرف متوجہ ہوتی ہے (اور اس سبب سے آنکھ کھلی رہ جاتی ہے) پس حضرت ابو سلمہ کے اہل خانہ میں سے لوگ فریاد کرنے لگے۔ اس پر حضور نے فرمایا کہ اپنی ذاتوں پر بجز نیکی دُعا نہ کرو۔ کیونکہ فرشتے تمہاری دُعا پر آمین کہتے ہیں الحدیث۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

عن أم سلمة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي أبي سلمة وقد شق بصره فاعمضه ثم قال أت الروح إذا قبض أتبعه البصر فضج الناس من أهله فقال لا تدعوا علي أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة تؤمنون علي ما تقولون الحديث رواه مسلم (لو شكوة۔ باب ما يقال عند من حضر الموت)

اس حدیث سے ظاہر ہے کہ موت کے وقت روح بدن سے علیحدہ ہو جاتی ہے

حدیث ۲

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کی روح نکلتی ہے۔ تو اسے دو فرشتے پیش کرتے ہیں جو اس کو اوپر لے جاتے ہیں۔ سجادے کہا کہ پھر ذکر فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس کی خوشبو کا اور اس کی کستوری فرمایا

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملاكان يصعدانها قال حماد فذكر من طيب يجرأ وذكر المسك قال

کہ آسمان والے کہتے ہیں۔ پاک روح ہے جو زمین کی طرف سے آئی ہے۔ رحمت بھیجے تجھ پر تیرا پروردگار اور اس جسم پر جسے تو آباد رکھتی تھی۔ پس وہ رب کی طرف یجائی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو لے جاؤ آخر اجل تک۔ فرمایا حضور اقدس نے کہ جب کافر کی روح نکلتی ہے۔ کہا جانے کہ حضور نے ذکر فرمایا اس کی بدبو کا اور اس کی لعنت کا۔ اور آسمان والے کہتے ہیں۔ جہیث روح زمین کی طرف سے آئی ہے۔ پس کہا جاتا ہے۔ اس کو لے جاؤ آخر اجل تک۔ ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کو جو آپ پر تھی اپنے ناک مبارک پر یوں رکھا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

يقول اهل السماء روح طيبة جاءت من قبل الارض صلى الله عليك وعلى جسد كنت تحميه فينطلق به الى ربه ثم يقول انطلقوا به الى اخر الاجل قال وانا الكافر اذا خرجت روحه قال جامد وذكروا من نتنها وذكر لنا ويقول له اهل السماء روح خبيثة جاءت من قبل الارض فيقال انطلقوا به الى الاجل قال ابو هريرة فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريطه كانت عليه على انفاء هكذا رواه مسلم (مشكوة باب ما يقال عند من حضر الموت)

اس حدیث سے موت کے بعد روح کا باقی رہنا محتاج بیان نہیں۔

حدیث ۳

حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جس وقت میت نعش پر رکھی جاتی ہے۔ تو اس کو لوگ ایسی گردنوں پر اٹھاتے ہیں جس پر میت کو کاہ ہو۔ تو کہتی ہے مجھے آگے لیچو اور اگر نیکی نہ ہو۔ تو اپنے آدمیوں کو کہتی ہے۔ نئے خرابی اس کی اسے کہاں لے جاتے ہو۔ اس کی آواز کو انسان کے سوا ہر شے سنتی ہے۔ اگر انسان مٹے۔ تو بے شک خاک ہو جائے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔

عن ابی سعید قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على اعناقهم فان كانت سالحة قالت قد تموت وان كانت غير سالحة قالت لا هلمها يا ويلها اين تذهبون بها يسمعون صوتها كل شيء الا الانسان ولو سمع الانسان لصحق رواه البخاري (مشكوة باب المشي بالجنازة والصلوة عليها)

اس حدیث سے میت کا نعش پر چلنا اور واپس کرنا صاف ظاہر ہے۔

حدیث ۴

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا ابو عاصم ثنا
عبد الملك بن حسن الحارثي ثنا سعيد
بن عمرو بن سليم قال سمعت رجلاً
منا قال عبد الملك نسيت اسمه ولكن
اسمه معاوية او ابن معاوية يحدث
عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله
عليه وسلم قال ان الميت يعرف من محله
من يفسله ومن يدلّه في قبره فقال
ابن عمر وهو في المجلس من سمعت هذا
من ابي سعيد فانطلق ابن عمر الى
ابي سعيد فقال يا ابا سعيد ممن سمعت
هذا قال من النبي صلى الله عليه وسلم
(مسند امام احمد بن حنبل مطبوع مصر -
جزء ثالث - ص ۷)

حدیث کی ہم سے عبد اللہ نے کہ حدیث کی مجھ سے یہ
باپ نے کہ حدیث کی ہم کو ابو عامر نے کہ حدیث کی ہم کو
عبد الملک بن حسن حارثی نے کہ حدیث کی ہم سے سعید
بن عمرو بن سلیم نے کہ کہا۔ میں نے ہم میں سے ایک
شخص کو سنا (کہا عبد الملک نے کہ میں اس کا نام
بھول گیا۔ مگر اس کا نام معاویہ یا ابن معاویہ ہے)
کہ ابو سعید خدری حدیث کرتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ مردہ پہچانتا ہے اسے جو اس کو اٹھاتا ہے
اور جو اسے غسل دیتا ہے اور جو اسے قبر میں اتارتا
ہے۔ یہ سنا کہ حضرت ابن عمر نے جو اس مجلس میں تھے
پوچھا کہ تو نے یہ کس سے سنا۔ انہوں نے کہا
ابو سعید سے۔ پس حضرت ابن عمر حضرت ابو سعید
کے پاس گئے اور پوچھا۔ اے ابو سعید تو نے
یہ کس سے سنا حضرت ابو سعید نے جواب دیا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔

اس حدیث کو امام طبرانی نے اوسط میں اور ابن ابی الدنیا اور مروزی اور ابو
مندر نے بھی روایت کیا ہے (شرح الصدور فی احوال الموتی والقبر مطبوع مصر -
ص ۷)۔ اس کے شواہد بکثرت ہیں۔ جو شرح الصدور کے مطالعہ سے معلوم ہو سکتے ہیں۔
نظر بر اختصار ہم یہاں اور دلائل پیش نہیں کرتے۔

۱۔ عبد الملک کی نہایت امام احمد نے فرمایا لا یا سیدہ۔ ابن عباس نے کہا ثقہ ہے۔ ابو حاتم نے
کہا شیخ ہے۔ ابن المدینی نے کہا معروف ہے۔ ابن جابر نے اسے ثقہات میں ذکر کیا ہے۔ (تہذیب
الثقہات - جزء سادس) ۱۳

اعترض

کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا
تُؤَخَّرُونَ أَجُورَ كَمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
(آل عمران - ع)

اس آیت سے ظاہر ہے کہ ہر روح کے لئے موت ہے۔

جواب

ابن حزم ظاہری (متوفی ۵۰۴ھ) نے یوں لکھا ہے۔ فان سأل سائل الموت
النفس قلنا نعم لان الله تعالى قضیٰ على ذلك فقال كل نفس ذائقة الموت
وهذا الموت اتما هو فراقها للجسد فقط۔ بڑھان ذلك قول الله تعالى
اخرجوا انفسكم اليوم تحزنون عذاب الهون۔ وقوله تعالى كيف تكفرون
بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم۔ فصبر ان الحياة المذكورة
اتما هي ضم الجسد الى النفس وهو نفخ الروح فيه فان الموت المذكور اتما
هو التفريق بين الجسد والنفس فقط وليس موت النفس تمايظ اهل
الجهنم واهل الآلحاد من انها تعدم جملة بل هي موجودة قائمة كما كانت
قبل الموت وقبل الحياة الاولى ولا آتيا يذهب حسنها وعلوها بل حسنها
بعد الموت اصح ما كان وعلوها اتم ما كان وحياتها التي هي الحسن والحركة
الا رادية باقية بحسبها اكل ما كانت قط قال عز وجل وان الدار الآخرة
نهي الحيوان لو كانوا يعلمون (كتاب الفصل في الملل والاهاواء والنحل۔ جزء
خامس۔ ص ۵۷) ترجمہ اگر کوئی سائل پوچھے۔ کیا روح مر جاتی ہے؟۔ تو ہم جواب
دیتے ہیں کہ ہاں۔ کیونکہ اس پر یہ نص قرآنی موجود ہے۔ کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ
الْمَوْتِ۔ اور یہ موت فقط بدن سے اُس کی جاتی ہے۔ اس کی برہان

اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے۔ اَخْرِجُوا اَنْفُسَكُمْ اِلَىٰ يَوْمٍ تَخْرُوْنَ عَذَابُ الْهُونِ
اور یہ ارشاد الہی ہے۔ كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ
ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ - پس ثابت ہوا کہ حیات مذکورہ صرف بدن کا روح سے ملنا ہے اور
وہ روح کا اس میں پھونکا جانا ہے اور موت مذکور فقط بدن اور روح میں جدائی
کا نام ہے۔ اور روح کی موت یہ نہیں جیسا کہ جاہل اور بیدین لوگ گمان کرتے
ہیں کہ وہ بالکل معدوم ہو جاتی ہے بلکہ وہ موجود و قائم ہے جیسا کہ موت
سے پہلے اور حیات اولیٰ سے پہلے تھی۔ اور نہ روح کی موت یہ ہے کہ
اُس کی حس اور اُس کا علم جاتا رہتا ہے۔ بلکہ موت کے بعد اس کا ادراک
پہلے سے زیادہ صحیح اور اس کا علم پہلے سے زیادہ کامل ہوتا ہے۔ اور
اس کی حیات جو حس و حرکت ارادیہ ہے وہ بدستور پہلے سے
اکمل حالت میں باقی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ وَاِنَّ الدَّارَ
الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَيَوَانُ مَا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُوْنَ انتھی۔ علامہ ابن قیم نے لکھا
ہے۔ والصواب ان یقال موت النفوس هو مفارقتها لاجسادها و
خر وجہا منها فان ارید بموتها هذا القدر فی ذائقۃ الموت وان
ارید ان تعدم وتضحل وتصیر مدامضا فی لا تموت هذا لاعتبا۔
بل ہی باقیۃ بعد خلقها فی نعیم او عذاب حتی یردھا اللہ فی جسدھا
(کتاب الروح - ص ۵۲-۵۳) - ترجمہ اور درست یوں ہے کہ کہا جائے کہ روحوں کی
موت اُن کا بدنوں سے جدا ہو جانا اور نکل جانا ہے۔ پس اگر روحوں کی موت
سے اتنا ہی مراد ہو۔ تو وہ موت کے چکھنے والی ہیں اور اگر یہ مراد ہو کہ وہ معدوم

۱۔ ترجمہ نکالو اپنی جان۔ آج تم کو ملے گی ذلت کی مار ۱۲ +

۲۔ ترجمہ تم کس طرح شکر ہو اللہ سے اور تمہیں تم مردے۔ پھر اُس غم کو جلایا پھر تم کو مارتا، پھر مگر جلاد لگا

۳۔ ترجمہ اور پچھلا تم جو ہے سوچ رہے جیسا اگر یہ سمجھ رکھتے ۱۲ +

و نیست اور عدم محض ہو جاتی ہیں۔ تو ایسی موت روحوں کو نہیں۔ بلکہ مرنے کے بعد روح باقی رہتی ہے آسائش میں یا عذاب میں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کے بدن میں پھر ڈالے گا انتہی۔ تفسیر روح البیان میں ہے۔ (کل نفس ذاتة الموت) اسی تخرج وتنفک من البدن بادی شیئی من الموت فکلنی بالذوق عن القلۃ۔ ترجمہ (ہر جی کو چکھنی ہے موت) یعنی ہر روح نکلتی ہے اور جدا ہوتی ہے بدن سے اور اسی موت کے ساتھ۔ پس ذوق کے ساتھ قلت سے کنایہ کیا گیا انتہی۔ اور اس قول (اور تم کو پورے بدلے ملیں گے دن قیامت کے) میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ بھنے بدلے قیامت سے پہلے ملیں گے۔ اور وہ عذاب و نعم قبر سے۔ اسنوا سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے۔ القبر روضة من ریاض الجنة او حفرة من حفر النيران۔

اعترض

امام ابو البرکات عبد اللہ بن نفی حنفی (متوفی ۷۲۵ھ) تفسیر مدارک میں لکھتے ہیں۔ (اللہ یتوفی الانفس حین موتها) الانفس الجمل کا ہی وقوفہا مانتھا و هو ان یسلب ما ہی بہ حیۃ حساسۃ دراکۃ۔ اس عبارت سے ظاہر ہے کہ روح کی موت یہ ہے کہ جس چیز سے روح زندہ جس کرنے والی اور ادراک کرنے والی ہے وہ سلب کر لی جائے۔

جواب

تفسیر مدارک میں یہ عبارت تفسیر کشاف سے درج کر دی گئی ہے جو جابر اللہ ز مخشری معتزلی (متوفی ۷۲۵ھ) کی تصنیف ہے۔ اور ز مخشری نے حسب

ترجمہ ستر بہشت کے باغوں میں سے ایک بلغ ہے یا آگ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے ۱۲۰

عادت اللہ یتوقی الانفس الایۃ کی تفسیر بھی معتزلہ کے مسلک پر کی ہے جو بالعموم عذاب قبر اور سوال منکر و نکیر کے منکر ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ تفسیر مدارک میں یہ عبارت سہوا درج ہوئی ہے۔ جیسا کہ علامہ نسفی کی دیگر تصانیف سے ظاہر ہے۔ چنانچہ علامہ موصوف کی کتاب کافی شرح وافی میں ہے۔ الروح لا یموت لکنہ زال عن قالب فلان (حاشیہ شلبی علی تبیین الحقائق للزیلعی) یعنی روح نہیں مرتی بلکہ بدن سے جدا ہو جاتی ہے۔ علامہ نسفی کا کیا ذکر تمام مسلمانوں کا اس امر پر اتفاق ہے کہ روح باقی رہتی ہے۔ چنانچہ شیخ الاسلام تقی الدین سبکی لکھتے ہیں۔ والنفس باقیۃ بعد موت البدن عالمۃ باتفاق المسلمین (شفاء السقام۔ باب تاسع۔ فصل خامس) یعنی مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بدن کی موت کے بعد روح باقی رہتی ہے اور متصف بعلم ہوتی ہے۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں۔ ذهب اهل الملل من المسلمین وغیرہم الی ان الروح تبقى بعد موت البدن (شرح الصدور۔ ص ۱۳۸) یعنی اہل مذاہب مسلمان وغیر مسلمان اس بات کی طرف گئے ہیں کہ بدن کی موت کے بعد روح باقی رہتی ہے۔ شیخ عبد الوہاب شحرانی تحریر فرماتے ہیں۔ اعلیٰ العلماء، اختلفوا فی فناء النفس عند القیامۃ واتفقوا علی بقاءہا بعد موت جسدہا (کتاب الدرر والیواقیت مصری جزء ثانی۔ ص ۱۲۱)۔ ترجمہ جان لے کہ عالموں نے قیامت کے نزدیک روح کے فناء ہونے میں اختلاف کیا ہے۔ اور بدن کی موت کے بعد اس کے باقی رہنے پر اتفاق کیا ہے۔ انتہی۔

تیسرا باب

قبر میں روح بدن میں ڈالی جاتی ہے

سنن ابی داؤد میں ہے۔ حدثنا عثمان بن ابی شیبۃ نا جریح ونا ہناد

ابن السري قال نا ابو معاوية وعذا لفظ هناد عن الاعمش عن المنهال
عن زاذان عن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
في جنازة رجل من الانصار فانتبهينا الى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله
صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤسنا الطير وفي يده عود
ينكت به في الارض فرفع رأسه فقال استعيزوا بالله من عذاب القبر
مترتين ثم فلتا نرا في حديث جرير مهننا وقال انه ليسمع خفق نعالهم
اذا ولوا مديريين حين يقال له يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك
قال هنا وقال ويا تيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول
ربني الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الاسلام فيقولان له ما هذا
الرجل الذي بعث فيكم قال فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان
وما يدريك فيقول قرأت كتاب الله فامنت وصدقته نرا في حديث جرير
فذلك قول الله تعالى ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا
وفي الآخرة الآية ثم اتفقا قال فينادى مناد من السماء ان صدق عبدي
فافرشوه من الجنة والبسوه من الجنة وافتحوا له بابا الى الجنة قال فيأتيه
من روحها وطيبها قال ويفتح له فيها مدبصرة قال وان الكافر فذكر
موته قال وتعاد روحه في جسده ويا تيه ملكان فيجلسانه فيقولان
من ربك فيقول هاه هاه لا ادرى فيقولان له ما دينك فيقول هاه هاه
لا ادرى فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هاه هاه لا ادرى
فينادى مناد من السماء ان كذب فافرشوه من النار والبسوه من النار
وافتحوا له بابا الى النار قال فيأتيه من حرها وسمومها قال ويضيق عليه
قبره حتى تختلف فيه اضلاعه نرا في حديث جرير قال ثم يقبض له اعمى
ابكم معه عنزقة من حديد لو ضرب بها جبل لصارت ترابا قال فيضربه بها
ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب الا الثقلين فيصير ترابا قال ثم يعاد فيم

الروح (باب المسألة في القبر وعذاب القبر) +

ترجمہ

حدیث کی ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے کہ خبر دی ہم کو جریر نے۔ (اسناد دیگر) اور خبر دی ہم کو ہناد بن السری نے۔ کہا خبر دی ہم کو ابو معاویہ نے۔ اور یہ لفظ ہے ہناد کا اعمش سے اور اعمش کا منہال سے اور منہال کا زاذان سے اور زاذان کا براء بن عازب سے۔ کہا براء بن عازب نے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصار میں سے ایک شخص کے جنازے میں نکلے۔ پس آخر ہم قبر تک پہنچے اور وہ دفن نہ کیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ اور ہم آپ کے گرد (ادب سے ایسے چپ چاپ) بیٹھ گئے کہ گویا ہمارے سروں پر پرندے تھے۔ اور آپ کے ہاتھ مبارک میں ایک لکڑی تھی۔ جس سے آپ زمین کریدتے تھے۔ پس آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ قبر کے عذاب سے خدا کی پناہ مانگو۔ یہ آپ نے دو یا تین دفعہ فرمایا۔ حدیث جریر میں راوی نے یہ زیادہ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مردہ بے شک جنازے کے ساتھ تھیلوں کی آواز سنتا ہے جب اُسے دفن کر کے لوٹتے ہیں جیوت اُسے کہا جاتا ہے۔ اے فلان تیرا رب کون ہے۔ تیرا دین کیا ہے۔ اور تیرا نبی کون ہے۔ ہناد نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ پس اُسے بٹھاتے ہیں اور اُس سے پوچھتے ہیں۔ تیرا رب کون ہے۔ وہ کہتا ہے۔ میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں۔ تیرا دین کیا ہے۔ وہ کہتا ہے۔ میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں۔ یہ شخص کون ہیں جو تم میں بھیجے گئے۔ وہ کہتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر وہ پوچھتے ہیں۔ کیونکر معلوم ہوا۔ وہ کہتا ہے۔ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی۔ پس میں آپ پر ایمان لایا اور آپ کو سچا جانا۔ حدیث جریر میں راوی نے یہ زیادہ کیا ہے۔ پس اس کا شاہد اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے۔ یثبت اللہ

کے ترجمہ مضبوط کتاب ہے اللہ ایمان والوں کے مضبوط ہے دنیا کی زندگی میں اور آخر میں۔ (سورہ ابراہیم ۲۷)

الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ الْآيَةُ بِمَعْرِفَةِ دُونِهَا
 اتفاق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر آسمان سے ایک آواز دینے والا آواز دیتا
 ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا۔ پس اس کے لئے بہشت سے ایک فرش بچھا دو۔ اور بہشت
 سے ایک لباس پہنا دو۔ اور اس کے لئے بہشت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ فرمایا
 حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اُسے بہشت کی راحت و خوشبو آتی ہے اور
 اس کے لئے قبر میں اس کی حد نگاہ تک کشادگی کر دی جاتی ہے۔ فرمایا حضور اقدس نے
 کہ رما کافر۔ سو آپ نے اس کی موت کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ اس کی روح اس کے بدن
 میں پھر ڈالی جاتی ہے۔ اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں۔ اور اُسے بٹھاتے ہیں
 اور کہتے ہیں تیرا رب کون ہے۔ وہ کہتا ہے۔ مائے مائے میں نہیں جانتا۔ پھر وہ
 اُسے کہتے ہیں۔ تیرا دین کیا ہے۔ وہ کہتا ہے۔ مائے مائے میں نہیں جانتا۔ پھر وہ
 کہتے ہیں۔ یہ شخص کون ہیں جو تم میں بھیجے گئے۔ وہ کہتا ہے۔ مائے مائے میں
 نہیں جانتا۔ پس آسمان سے ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ یہ جھوٹ
 بولا۔ پس اس کے لئے دوزخ سے ایک فرش بچھا دو۔ اور دوزخ سے ایک لباس
 پہنا دو۔ اور اس کے لئے دوزخ کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ حضور اقدس صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ اُسے دوزخ کی گرمی اور ہوا آتی ہے۔ اور فرمایا کہ اس پر قبر
 تنگ کی جاتی ہے یہاں تک کہ اس میں اس کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ حدیث جریر میں
 راوی نے یہ زیادہ کیا ہے کہ فرمایا حضور اقدس نے۔ پھر اس پر مقرر کیا جاتا ہے
 ایک اندھا گونا گوا فرشتہ جس کے پاس لوہے کی ایک ایسی گرز ہوتی ہے کہ اگر اُسے پہاڑ
 پر مارے۔ تو پہاڑ مٹی ہو جاتا ہے۔ پس وہ اس گرز سے ایک ضرب لگاتا ہے کہ جسے آتش
 جہنم کے سوا مشرق و مغرب کے درمیان تمام موجودات سنتی ہے۔ پس وہ مٹی ہو جاتا
 ہے۔ حضور اقدس نے فرمایا کہ اس میں پھر روح ڈالی جاتی ہے۔ انتہی۔

مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث بروایت امام احمد منقول ہے۔ جس پر مرقات
 میں یوں لکھا ہے۔ قال میدک وهو حدیث حسن وقال السيوطی درواہ

ابوداؤد فی سننہ والحاکم فی مستدرکہ وابن ابی شیبہ فی مصنفہ و
 البیہقی فی کتاب عذاب القبر والطیالسی وعبید فی مسندیہما وھناد بن
 السری فی الزھد وابن جریر وابن ابی حاتم وغیرہ من طرق صحیحہ -
 یعنی کہا میرے کئی حدیث حسن ہے۔ اور کہا سیوطی نے کہ اس حدیث کو روایت
 کیا ہے صحیح طریقوں سے ابوداؤد نے اپنی سنن میں۔ حاکم نے اپنی مستدرکہ
 میں۔ ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں۔ بیہقی نے کتاب عذاب القبر میں۔
 طیالسی اور عبید بن حمید نے اپنی اپنی مسند میں۔ ھناد بن سری نے زہد میں اور ابن
 جریر وابن ابی حاتم وغیرہ نے انتخبے۔ امام الدنیا رئیس المجتہدین سیدنا ابو حنیفہ
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ چنانچہ علامہ سید محمد مرتضیٰ
 حسینی تحریر فرماتے ہیں۔ ابو حنیفہ عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبید
 عن رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ
 علیہ وسلم قال اذا وضع المومن فی قبرہ اما الملك فاجلسہ فيقول
 من ربك فيقول ربي الله قال من نبيك قال محمد قال وما دينك
 فيقول الاسلام ديني قال فيفسح له في قبره ويرى مقعده من الجنة
 واذا كان كافرا اجلسه الملك فيقول من ربك قال هاهنا كالمضلل
 شيئا فيقول من نبيك فيقول هاهنا كالمضلل شيئا فيقول ما دينك
 فيقول هاهنا كالمضلل شيئا فيضيق عليه قبره ويرى مقعده من النار
 فيضربه ضربة يسمعه كل شيء الا الثقلين الجن والانس ثم قرأ رسول الله
 صلی اللہ علیہ وسلم ثبت اللہ الذین امنوا بالقول الثابت فی الحیوة
 الدنیا و فی الآخرة ویضلل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما شاء۔ قال الحارثی
 هكذا رواه عامر بن الفرات عن ابی حنیفہ وھو اصح الاسانید و قد
 اختلف فیہ فرواہ الاعمش وشعبة عن علقمة عن سعد بن عبیدة
 عن البراء بن عازب و عامر بن الفرات ثقة حفظ الحديث علی وجهہ و

ساقا الإسناد علی السواء وعلم من رواية الجماعة ان الرجل المبهم
فی رواية الامام هو البراء والله اعلم - واخرجه احمد فی حدیث طویل
وفیه زیادة ونقص وكذا الطیالسی وابن ابی شیبة وابن منیع ورواه
ابو ادود والنسائی وابن ماجة باختصار و فی المتفق علیه من حدیث
البراء ان المسلم اذا سئل فی قبره شهد ان لا اله الا الله وان محمدا
رسول الله فی قبره فذلك قوله یشهد الله الذین امنوا بالقول الثابت
(عقود الجواهر المنیفة فی ادلة مذهب الامام ابی حنیفة - مطبوعه
مصر - باب سوال القبر وعذابه) - ترجمہ - امام ابو حنیفہ نے روایت کی
علقمہ بن مرثد سے - علقمہ نے سعد بن عبیدہ سے - سعد نے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے ایک صحابی سے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے - جب مومن قبر میں
دفن کیا جاتا ہے - تو فرشتہ اس کے پاس آتا ہے - اور اُسے بٹھا کر پوچھتا ہے -
تیرا رب کون ہے - وہ کہتا ہے - میرا رب اللہ ہے - وہ پوچھتا ہے - تیرا نبی کون ہے -
وہ کہتا ہے - محمد - وہ پوچھتا ہے - تیرا دین کیا ہے - وہ کہتا ہے - میرا دین
اسلام ہے - پس اس کے لئے قبر میں کشادگی کر دی جاتی ہے - اور وہ بہشت میں
اپنی جگہ دیکھتا ہے - اگر مردہ کافر ہو - تو فرشتہ اُسے بٹھا کر پوچھتا ہے - تیرا
رب کون ہے - وہ کہتا ہے - مائے جیسا کہ وہ شخص جس کی کوئی شے کم ہو جائے -
پھر وہ پوچھتا ہے - تیرا نبی کون ہے - وہ کہتا ہے - مائے جیسا کہ وہ شخص جس کی
کوئی شے کم ہو جائے - پھر وہ پوچھتا ہے - تیرا دین کیا ہے - وہ کہتا ہے - مائے
جیسا کہ وہ شخص جس کی کوئی شے کم ہو جائے - پس اس پر اس کی قبر تنگ ہو جاتی
ہے - اور وہ دوزخ میں اپنی جگہ دیکھتا ہے - اور فرشتہ اس کو ایسی مار مارتا
ہے کہ جسے جن والنس کے سوا ہر شے سننی ہے - پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے (بطور شاہد) یہ آیت پڑھی یشہد الله الذین امنوا بالقول الثابت

فی الحیوة الدنیا و فی الآخرة و یضلل اللہ الظالمین و یفعل اللہ ما شاء
 حارثی نے کہا کہ اس حدیث کو عامر بن خراث نے امام ابو حنیفہ سے اسی طرح روایت
 کیا ہے۔ اور یہ سب اسنادوں سے زیادہ صحیح اسناد ہے۔ اور اس میں اختلاف
 کیا گیا ہے۔ اس کو امام اعظمی و شعبہ نے علقمہ سے اور علقمہ نے سعد بن عبیدہ
 سے اور سعد نے براء بن عازب سے روایت کیا ہے واللہ اعلم۔ اور امام احمد
 نے اسے ایک لمبی حدیث میں روایت کیا ہے اور اس میں یہ کمی بیشی ہے۔ اور اسی
 طرح لیلیٰ و ابن ابی شیبہ و ابن منیع نے روایت کیا ہے۔ اور ابو داؤد و نسائی
 و ابن ماجہ نے اسے مختصر طور پر روایت کیا ہے۔ اور صحیح بخاری و صحیح مسلم میں
 حدیث براء میں ہے کہ جب مسلمان سے قبر میں سوال ہوتا ہے۔ تو وہ اپنی قبر
 میں شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود بحق نہیں اور حضرت محمد اللہ کے
 رسول ہیں۔ یہی معنی ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قول کے۔ یشہد اللہ الذین
 امنوا بالقول الثابت۔ انتھی۔

سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت مذکورہ بالا میں بنا بر اختصار اعلیٰ
 روح کا ذکر نہیں۔ لہذا اس سے یہ خیال نہ کرنا چاہئے کہ امام صاحب اعادۃ
 روح کے قائل نہیں۔ فقہ اکبر میں یہ صاف لکھا ہے۔ و اعادۃ الروح الی
 البعد فی قبرہ حق۔ یعنی قبر میں بندے کی طرف روح کا لوٹا یا جانا حق ہے۔
 حدیث زیر بحث میں الفاظ (فتخادر روحہ فی جسدہ) کے تحت میں ملا علی

عبد اللہ بن محمد بن یعقوب بن الحارث بن الخلیل الحارثی البزدمونی ۳۵۰
 میں پیدا ہوئے اور شوال ۳۵۰ھ میں انتقال فرمایا۔ آپ بخارا کے ایک گاؤں بزدمون
 میں پیدا ہوئے تھے۔ اس لئے آپ کو بزدمونی کہتے ہیں۔ آپ استاد کے لقب سے مشہور ہیں
 ابو عبد اللہ بن منہ نے آپ سے اکثر حدیثیں روایت کی ہیں۔ آپ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ
 ایک سند تصنیف فرمائی۔ اور امام صاحب کے مناقب میں کتاب کشف الآثار فی مناقب ابی حنیفہ
 لکھی۔ دیکھو الجواہر المصنیۃ فی طبقات النبیۃ ۱۲۰+

القاری حنفی نے مرقات میں یوں لکھا ہے۔ ظاہر الحدیث ان عود الروح
 الی جمیع اجزاء بدنہ فلا التفات الی قول البعض بان العود انما
 یكون الی البعض ولا الی قول ابن حجر الی نصفہ فانہ لا یصح ان یقال
 من قبل العقل بل یمتاج الی صحۃ النقل۔ یعنی ظاہر حدیث یہ ہے کہ
 روح کا لوٹنا بدن کے تمام اجزاء کی طرف ہوتا ہے۔ لہذا بعض لوگ جو یہ کہتے
 ہیں کہ روح کا اعادہ بعض اجزاء کی طرف ہوتا ہے۔ ان کا قول قابل توجہ نہیں
 اور نہ ابن حجر کا قول کہ اعادہ نصف بدن تک ہوتا ہے قابل التفات ہے۔ کیونکہ
 اپنی عقل سے کہنا درست نہیں بلکہ صحیح نقل کی ضرورت ہے انتہی۔ امام نووی شافعی
 (متوفی ۶۷۶ھ) شرح مسلم (باب عرض مقعد المیت من الجنة والنار
 علیہ واثبات عذاب القبر) میں یوں لکھتے ہیں۔ ثم المحدث عند اهل
 السنۃ الجسد بعینہ او بعضہ بعد اعادۃ الروح الیہ او الی جزء منه
 یعنی پھر محدث اہل سنت کے نزدیک جسم بعینہ ہے یا اس کا بعض بعد از انکہ روح
 اس کی طرف یا اس کے ایک جزو کی طرف لوٹائی جائے۔ انتہی۔ ابن حزم ظاہری
 جس کا مذہب یہ ہے کہ قبر میں صرف روح کو سوال ہوتا ہے۔ یوں اعتراض کرتا ہے

پہلا اعتراض

جس کا یہ ظن ہے کہ مردہ قبر میں قیامت سے پہلے زندہ کیا جاتا ہے وہ غلطی پر
 ہے۔ کیونکہ آیات ذیل اُس کو جھٹلاتی ہیں۔

(۱) قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا اِثْنَيْنِ وَا
 اٰجِيْتَنَا اِثْنَتَيْنِ فَاَعْتَرَفْنَا
 بِذُنُوبِنَا فَهَلْ اِلٰی خُرُوجٍ
 مِّنْ سَبِيلٍ (مومن - ۶)

بولے اے رب ہمارے۔ تو موت دے چکا
 ہم کو دوبار اور زندگی دے چکا ہم کو دوبار۔
 اب ہم قائل ہوئے اپنے گناہوں کے۔ پھر
 اب بھی ہے نکلنے کو کوئی راہ۔

(۲) كَيْفَ نَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ
اَمْوَاتًا فَاحْيَاكُمْ ثُمَّ نُمِيتُكُمْ
ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
(مقرء - ۶)

تم کس طرح منکر ہو اللہ سے اور تھے تم
مردے۔ پھر اس نے تم کو جلا یا۔ پھر
تم کو مار تا ہے۔ پھر جلا دے گا۔ پھر اسی
پاس اُٹے جاؤ گے۔

(۳) اللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حَيْنَ مَوْتِهَا
وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي
قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ
الْاُخْرٰى اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ اِنَّ
فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ
(زمر - ۶)

اللہ کھینچ لیتا ہے جانیں جب وقت ہو ان کے
مرنے کا۔ اور جو نہیں مریں اپنی نیند میں پس
رکھ چھوڑتا ہے جن پر مرنا ٹھیرایا۔ اور
بھیجتا ہے دوسروں کو ایک ٹھیرے وعدے
تک۔ البتہ اس میں ہے ہیں ان کو جو دھیان
کریں۔

پہلی دو آیتوں سے ظاہر ہے کہ انسان کے لئے دو دفعہ حیات اور دو دفعہ موت ہے۔
کیونکہ جب باپ کی پشت اور ماں کے رحم میں نطفہ ہوتا ہے۔ تو مردہ ہوتا ہے۔
پھر نفع روح سے زندہ ہو جاتا ہے۔ پھر حیات دنیوی کے بعد مر جاتا ہے۔ پھر
قیامت کو زندہ کیا جائے گا۔ لہذا اگر قبر میں پھر زندہ کیا جائے۔ تو ہر ایک کے لئے
تین بار حیات اور تین بار موت ہو جائے گی اور یہ خلاف قرآن ہے۔ مگر جسے
اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے لئے بطور معجزہ زندہ کیا وہ مستثنیٰ ہے۔ چنانچہ اللہ
تعالیٰ الَّذِیْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِیَارِهِمْ وَهُمْ اَلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ س فَقَالَ
لَهُمْ اللّٰهُ مُوتُوْا فَتَمَّ اَحْيَاهُمْ کیا تو نے نہ دیکھے وہ لوگ جو نکلے اپنے گھروں
سے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے۔ پھر کہا اللہ نے ان کو مر جاؤ۔ یہ بھی
ان کو جلا دیا۔) اَوْ كَالَّذِیْ مَرَّ عَلٰی قَرْیَةٍ وَهِيَ خَاوِیَةٌ عَلٰی عُرْوَشِهَا
قَالَ اِنِّیْٓ اُنْحِیْ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَحَثَهُ
(یا جیسے وہ شخص کہ گذر ایک شہر پر اور وہ گرا پڑا تھا اپنی چھتوں پر۔ بونا کہاں

جلاوے گا اس کو اللہ مرگئے پیچھے۔ پھر مار رکھا اس شخص کو اللہ نے سو برس۔ پھر اٹھایا اس کو۔ اسی طرح تیسری آیت سے ظاہر ہے کہ موت کے بعد اللہ تعالیٰ روح کو روک لیتا ہے۔ پس نص قرآن سے ثابت ہوا کہ مرنے کے بعد قیامت سے پہلے رو میں اپنے بدنوں کی طرف نہ لوٹائی جائیں گی۔ (کتاب الفصل فی الملل الاھواء والنحل - جزء رابع - ص ۶۷)۔

جواب

علامہ ابن قیم نے اس اعتراض کا یوں جواب دیا ہے کہ ابن حزم کے اس قول (جس کا یہ نطن النج) میں اجمال ہے۔ اگر اس سے اس کی مراد ویسی حیات ہو جو دنیا میں ہوتی ہے کہ جس میں روح بدن کے ساتھ قائم ہوتی ہے۔ اور اُس بدن میں تدبیر و تصرف کرتی ہے۔ اور بدن اس کے ساتھ کھانے پینے کا محتاج ہوتا ہے۔ تو یہ خطہ ہے۔ اور نص کی طرح حسن و عقل بھی اس کی تکذیب کرتی ہے۔ اور اگر اس سے مراد یہ ہے کہ اعادۂ روح سے حیات دنیوی کے مناسبات ایک حیات حاصل ہو جاتی ہے جس سے قبر میں میت سے سوال کیا جاتا ہے اور اس کا امتحان ہوتا ہے۔ تو یہ حق ہے۔ اور اس کا نہ ماننا خطہ ہے۔ اور اسی پر نص صحیح مزین دلائل کوئی ہے اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے۔ شہد تعاد روحہ فی جسدہ (پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے)۔ پہلی دو آیتیں بدن میں اس روح کے عارضی اعادہ کی نافی نہیں جیسا کہ بنی اسرائیل کا قاتل جس کو اللہ تعالیٰ

نے بنی اسرائیل میں ایک شخص مارا گیا تھا۔ اس کا قاتل معلوم نہ تھا۔ اُس کے وارث ہر کسی پر دعوے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح اُس مردے کو زندہ کیا۔ اُس نے بتایا کہ ان وارثوں نے مجھے مارا تھا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّعٰی رَبُّكُمْ فِيهَا الْآیَاتِ (بقرہ - ۴۷) میں اسی قصے کی طرف اشارہ ہے ۱۲ +

نے قتل کے بعد زندہ کیا پھر مار دیا اس کی عارضی حیات سوال کے لئے معتد یہاں نہ سمجھی گئی۔ کیونکہ وہ ایک لحظہ کے لئے زندہ کیا گیا کہ کہا فلاں شخص نے مجھے قتل کیا پھر مر گیا۔ علاوہ ازیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مذکور حیات مستقرہ پر دلالت نہیں کرتا۔ صرف بدن کی طرف اعادہ روح اور اس کے ساتھ تعلق پر دلالت کرتا ہے۔ اور بدن کے ساتھ روح کا تعلق قائم رہتا ہے خواہ بدن بوسیدہ و پراگندہ ہو جائے۔ اس میں راز یہ ہے کہ روح کو بدن سے پانچ قسم کا تعلق ہے اور ہر قسم کے احکام مختلف ہیں۔ اول روح کا تعلق بدن سے ماں کے پیٹ میں جنین ہونے کی حالت میں۔ دوم روح کا تعلق بدن سے پیدائش کے بعد۔ سوم روح کا تعلق بدن سے سونے کی حالت میں کہ ایک طرح سے اُسے بدن سے تعلق ہوتا ہے اور ایک طرح سے جدائی ہوتی ہے۔ چہارم روح کا تعلق بدن سے برزخ میں۔ کیونکہ اگرچہ روح اس سے جدا ہوتی ہے۔ مگر ایسا فراق کلی نہیں ہوتا کہ اُسے بدن کی طرف بالکل التفات نہ رہے۔ اور وہ جو احادیث و آثار میں آیا ہے کہ جب مسلمان اپنے مردہ دینی بھائی کی قبر پر گزرے اور اُسے سلام کہے۔ تو اللہ تعالیٰ اُس کی روح اس کی طرف لوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ وہ سلام کا جواب دیتا ہے۔ وہ ایک خاص اعادہ ہے جو قیامت سے پہلے بدن کی حیات کا موجب نہیں۔ پنجم روح کا تعلق بدن سے قیامت کے دن۔ یہ تعلق سب تعلقات سے اکمل ہے اور پہلے انواع تعلق کو اس سے کچھ نسبت نہیں۔ کیونکہ یہ ایسا تعلق ہے کہ جس کے ساتھ بدن نہ موت کو قبول کرے گا اور نہ فساد کو۔ تیسری آیت میں جو یہ نہ لکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روح کو روک دیتا ہے جس پر موت کا حکم ہو چکا۔ سو یہ اس امر کا نافی نہیں کہ روح اپنے مردہ بدن کی طرف کسی وقت میں عارضی طور پر اس طرح لوٹائی جائے کہ ایسی حیات کا موجب نہ ہو جو دنیا میں ہوتی ہے۔ جس طرح سونے والے کی حیات حالانکہ وہ زندہ ہوتا ہے جاگنے

والے کی حیات سے متاثر ہوتی ہے (کیونکہ نیند موت کی بہن ہے) اور سونے والے پر حیات کے اطلاق کی نافی نہیں ہوتی۔ اسی طرح اعادۂ روح کے وقت میت کی حیات زندہ کی حیات سے متاثر ہوتی ہے۔ اور یہ ایسی حیات ہوتی ہے کہ میت پر موت کے اطلاق کی نافی نہیں ہوتی۔ بلکہ یہ ایک حالت موت و حیات کے بین بین ہے جیسا کہ نیند ان دونوں کے بین بین ہے۔ اس تقریر پر غور کرنے سے بہت سے اشکال دور ہو سکتے ہیں۔ (کتاب الروح - ص ۶۶-۶۹)

شیخ الاسلام تقی الدین سبکی یوں تحریر فرماتے ہیں۔ و قوله تعالى - واجبتنا اثنتین اُمی حیاة المسألة فی القبر و حیاة الحشر لانھما حیاتان عرفوا اللہ بہما و الحیاة الاولی فی الدنیا لم یعرفوا اللہ بہما (شفاء السقام - باب تاسع - فصل ثالث)۔ ترجمہ اللہ تعالیٰ کا قول (اور تو زندگی دے چکا ہم کو دوبار) یعنی قبر میں سوال کی زندگی اور حشر کی زندگی کیونکہ یہ دو زندگیاں وہ ہیں کہ جن سے اُن کفار نے اللہ کو پہچانا۔ اور دنیا میں پہلی زندگی جس اُنہوں نے اللہ کو نہ پہچانا انتہے۔ شیخ ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ انسان کی حیات چھ بار ہے۔ (۱) یوم الست میں جب کہ وہ پشت آدم سے چوٹیوں کی مانند نکالے گئے۔ اور کھاجاتا ہے کہ یہ دو دفعہ ہوا۔ اور کھا گیا ہے کہ وہ ارجح بلا اجسام تھیں۔ مگر اہل سنت کے نزدیک حق یہ ہے کہ وہ اجسام سے مرکب تھیں۔ بعض گروہ نے اس سے انکار کیا ہے۔ اور بیضاوی وغیرہ سے تعجب ہے کہ وہ ان کے موافق ہے حالانکہ بعض ائمہ نے فرمایا ہے کہ اس سے انکار کرنا دین

وَاِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ
الْأَلْسِنَةُ يَرْكَبُهَا قُلُوبُكُمْ فَأَوْصِيكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (اعراف - ۲۶) ترجمہ اور جب وقت نکالی تیرے رب نے
آدم کے پیشوں کی پیٹھ میں ان کی اولاد اور افراد کو دایا ان سے ان کی جان پر۔ کیا میں نہیں ہوں رب
تمہارا۔ بولے البتہ ہم قائل ہیں۔ انتہے۔

میں الحاد ہے۔ (۲) حیات دنیوی جسے ہر ایک جانتا ہے۔ (۳) قبر میں منکر و نکیر کے
 رسول کے لئے زندہ کرنا۔ (۴) احیاء ابراہیمی جس وقت کہ حضرت ابراہیم علی نبینا و
 علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کے وقت پکار کر کہا۔ الا ان
ربکم قد بنی اکم بیتا فحجوا الحدیث (دیکھو تمہارے رب نے تمہارے واسطے
 ایک گھر بنا دیا۔ پس تم اس کا حج کرو)۔ (۵) حیاء محمدی۔ امام قشیری (متوفی ۳۸۵ھ)
 نے کتاب تجنیف فی علم التذکیر میں (اسماے حسنہ میں سے) وہاب کے ذکر میں لکھا
 ہے کہ حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عرض کی۔ یارب میں
 تورات میں ایک امت دیکھتا ہوں کہ جن کی انجیلیں ان کے سینوں میں ہیں۔ وہ
 کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی امت ہے۔
 پھر اللہ تعالیٰ اس امت محمدیہ کے خصال جمیلہ بیان کرنے لگا یہاں تک کہ حضرت
 موسیٰ ان کی ملاقات کے مشتاق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو ان کو نہ
 ملے گا۔ لیکن اگر چاہے۔ تو میں تجھ کو ان کی آواز میں سنا دیتا ہوں۔ پس خدایاک
 نے امت محمدیہ سے صا جہا الصلوٰۃ والسلام کو پکارا حالانکہ وہ اپنے آباء و اجداد
 کی پشتوں میں تھے۔ وہ بولے۔ لیسک یا ربنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
 تمہارے سوال کرنے سے پہلے میں نے تم کو عطا کر دیا۔ اور بخشش مانگنے سے پہلے
 تم کو بخش دیا۔ امام قشیری نے اسے ذکر کیا ہے اور اس سے استدلال کیا ہے۔
 (۶) احیاء ابدی یعنی ہمیشہ کی زندگی جب کہ موت و بچ کی جائے گی اور پہچانے گا
 اے اہل بیت تمہارے واسطے آیشگی بغیر موت کے ہے۔ اور اے اہل و زرع تمہارے

۱۔ وَاَذِّنْ لِي الْاَنْتَابِ بِالْحَجِّ يَا قَوْلِ الْجَاوِدِ عَلٰی كُلِّ مَضَامٍ يَّاتِيْنِ مِنْ كُلِّ فَجٍّ
 عَمِيْبٍ رَجَحْ۔ ترجمہ اور پکار دے لوگوں میں حج کے واسطے کہ آدیں تیری طرف پاروں
 چلتے اور سوار ہو کر ڈبلے ڈبلے اونٹوں پر چلے آئے راہوں دور سے آتے۔ اس آیت کے متعلق
 موضع الفرقان میں ہے کہ ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے پکارا کہ وَتَوَقَّعْ بِرَبِّكَ حج فرض کیا ہے
 حج کراؤ۔ باب کی پشت میں بیک کہاجن کی قسمت میں حج ہے۔ ایک بار بار بار بار زیادہ ۱۳ ۲

واسطے ہمیشگی بغیر موت کے ہے۔ یہ حیاتیں اور موتیں آیہ (ربنا امتنا اثنتین) اور
 اخیتنا اثنتین کے مخالف نہیں۔ کیونکہ یہ قول کفار ہے۔ اگر ہم اس کی صحت
 کو تسلیم کر لیں۔ تو اس میں حصر نہیں کہ حیات و موت بس دو ہی بار ہوگی۔ لہذا دو
 سے زیادہ جائز ہوئیں۔ اور اگر ہم حصر کو بھی تسلیم کر لیں۔ تو حیات و موت کا دو بار
 ہونا باعتبار قول مشہور ہے جسے سب جانتے ہیں (فتاویٰ حدیثیہ۔ مطبوعہ مصر۔
 ص ۹۱-۹۲)۔

دوسرا اعتراض

ابن حزم کا دوسرا اعتراض حدیث براء بن عازب پر ہے جو سنن ابی داؤد میں
 ہے۔ اور وہ اعتراض بدین الفاظ ہے۔ ولما یأت قط عن رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم فی خبر یصح ان ارواح الموتی ترد الی اجسادہم عند المسئلة
 ولو صح ذلك عنه علیه السلام قلنا بانه فاذا لا یصح فلا یجوز لاحد ان یقولہ
 وانما انفرد بهذه الزیادة من رد الارواح المنہال بن عمر و وحده و
 لیس بالقوی تر کہ شعبۂ وغیرہ و سایر الاخبار الثابتة علی خلاف
 ذلك و هذا الذی قلنا هو الذی صح ایضاً عن الصحابة رضی اللہ عنہم۔
 (کتاب الفصل۔ جزء رابع۔ ص ۶۸)۔ ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
 کسی صحیح حدیث میں یہ نہیں آیا کہ مردوں کی روہیں بدنوں کی طرف لوٹائی جاتی ہیں
 کہ یہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتا۔ تو ہم اس کے قائل ہوتے۔ چونکہ
 یہ ثابت نہیں۔ اس لئے کسی کے لئے جائز نہیں کہ اس کے قائل ہو۔ قبر میں سوال کے وقت
 رد الارواح کا ذکر فقط منہال بن عمر نے کیا ہے اور وہ قوی نہیں۔ شعبہ وغیرہ نے
 اسے ترک کر دیا ہے اور باقی تمام حدیث ثابتہ اس خلاف میں جو ہم نے کہا ہے صحابہ کرام سے ثابت ہے۔

جواب

علامہ ابن قیم نے اس اعتراض کا یوں جواب دیا ہے کہ ابن حزم نے جو یہ کہا کہ

یہ حدیث صحیح نہیں کیونکہ صرف منہال بن عمرو ہی نے اسے روایت کیا ہے اور وہ قوی نہیں۔ سو اس کا یہ قول ہرزہ سرائی ہے۔ کیونکہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ اور زاذان کے علاوہ اسے براء بن عازب سے ایک جماعت نے روایت کیا ہے جن میں عدی بن ثابت اور محمد بن عقبہ اور مجاہد ہیں۔ چنانچہ حافظ ابو عبد اللہ بن منہ (متوفی ۹۵ھ) نے کتاب الروح والنفس میں بروایت عدی بن مسدد متصل (اخبرنا محمد بن یعقوب بن یوسف ثنا محمد بن اسحق الصفا رانا ابو النصر ہاشم بن القاسم حدثنا عیسیٰ بن المسیب عن عدی بن ثابت عن البراء بن عازب) نقل کیا ہے۔ کہ ملک الموت مومن کی روح کو قبض کرنے کے بعد عرض تک لیجاتا ہے۔ وہاں اس کا نام علیین میں لکھا جاتا ہے۔ اور خدا حکم دیتا ہے کہ میرے بندے کو اس کے خواب گاہ میں لے جاؤ کیونکہ میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ میں نے ان کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر مٹی میں ان کو پہنچاؤں گا اور مٹی ہی میں سے ایک اور دفوان کو نکالوں گا۔ اس کے بعد یہ الفاظ ہیں۔ فیرد الی مضجعة فیاتہ منکر و لکیر شیلان الارض بانیا بہما ویفحصان الارض یا شحارہما فیجاسانہ ثم یقال لہ یا ہذا من ربک الحدیث (پس وہ اپنے خواب گاہ کی طرف لوٹا یا جاتا ہے۔ پھر منکر اور لکیر اپنے دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے اور اپنے بالوں سے زمین کو کھودتے ہوئے اس کے پاس آتے ہیں اور اُسے بٹھاتے ہیں۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے اے غلام تیرا رب کون ہے۔ الحدیث)۔ اس حدیث کو امام احمد اور محمود بن غیلان وغیرہ نے ابو النصر سے روایت کیا ہے۔ اُس روایت میں یہ الفاظ ہیں۔ ان الارواح تعاد الی القبر وان الملکین یجلسان المیت ویستنطقانہ (رویں قبروں کی طرف لوٹائی جاتی ہیں۔ اور دو فرشتے مردے کو بٹھاتے ہیں اور اُسے پتاتے ہیں)۔ پھر ابن منہ نے اس حدیث کو محمد بن سلیم کے طریق سے اُس نے خشیف جزری سے اُس نے مجاہد سے اُس نے

براء بن عازب سے روایت کیا ہے۔ روایت مجاہد میں مومن کی روح کے زکر کے بعد کافر کی نسبت یہ الفاظ ہیں۔ اِذَا وَضَعَ الْكَافِرُ فِي قَبْرِهِ اِتَاهُ مِنْكَرٌ وَنَكِيرٌ فَيَجْلِسَانِ فَيَقُولَانِ لَهُ مِنْ رَبِّكَ فَيَقُولُ لَا اَدْرِي فَيَقُولَانِ لَهُ لَا دَرَسِتَ فَيَضْرِبَانِهِ ضَرْبَةً فَيَصِيرُ دِمَا دَاثِمٌ يَبْعَادُ فَيَجْلِسُ الْحَدِيثُ (جب کافر قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو منکر اور نکیر اس کے پاس آتے ہیں۔ اور اُسے بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے۔ وہ کہتا ہے۔ میں نہیں جانتا۔ پس وہ اُسے کہتے ہیں تو نے نہ جانا اور اُسے ایسی مار مار تے ہیں کہ وہ خاکستر ہو جاتا ہے۔ پھر سے درست کر کے بٹھایا جاتا ہے الحدیث)۔ غرض یہ حدیث ثابت و مشہور و مستفیض ہے۔ اور حفاظ حدیث کی ایک جماعت نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اور آئمہ حدیث میں۔ سے کوئی ایسا معلوم نہیں ہوتا جس نے اس میں طعن کیا ہو۔ بلکہ اس کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے اور اسے قبول کیا ہے۔ اور عذاب و نعیم قبر۔ سوال مکر و نکیر۔ قبض و رداح۔ اور ارجح کے اللہ کے سامنے پہنچنے اور پھر قبر میں واپس آنے کے بارے میں اس کو اصول دیں میں سے ایک اصل قرار دیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ۔ اِذَا اَنَ الْغُلَّادِ اس حدیث کو عدی بن ثابت اور مجاہد بن جبر اور محمد بن عقیقہ وغیرہ نے براہ بن عازب سے روایت کیا ہے۔ اور امام دارقطنی نے ایک علیحدہ رسالے میں اس حدیث کے طریقوں کو جمع کیا ہے۔ زاذان ثقات میں سے ہے جس نے اکابر صحابہ حضرت عمر وغیرہ رضی اللہ عنہم سے حدیثیں روایت کی ہیں اور صحیح مسلم کے راویوں میں سے ہے۔ یحییٰ بن یحییٰ نے کہا کہ دو ثقہ ہیں۔ حمید بن ہلال سے جب زاذان کی نسبت پوچھا گیا۔ تو جواب دیا کہ ثقہ ہے۔ ایسے راویوں کی نسبت سوال نہ کرنا چاہئے۔ ابن عدی نے کہا کہ زاذان جب ثقہ سے روایت کرے۔ تو اس کی حدیثیں لا باس بہا ہیں۔ منہال بن عمرو کی نسبت جو ابن حزم نے کہا کہ اس زیادت (فتحا در وحہ فی جسدہ) کو اُسی نے روایت کیا ہے اور اُسے ضعیف بتایا۔ سو یہ درست نہیں۔ کیونکہ منہال ثقات عدول میں سے ہے۔ چنانچہ ابن سین کا قول ہے کہ منہال ثقہ ہے۔ اور عجلانی

کہا کہ وہ کوئی ثقہ ہے اور بڑی سے بڑی بات جو اس کی نسبت بیان کی گئی ہے
 یہ ہے کہ اس کے گھر سے گانے کی آواز سُنی گئی۔ مگر یہ امر اس کی روایت میں
 موجب قدح نہیں اور اس کی حدیث کے ترک کرنے کا باعث نہیں ہو سکتا۔ لہذا
 ابن حزم کی تضعیف لاشیء ہے کیونکہ اس نے بجز تفرد کے تضعیف کی کوئی وجہ
 نہیں بتائی۔ اور ہم نے بیان کر دیا کہ وہ زیادت مذکورہ کے ساتھ متفرد نہیں ہے
 بلکہ اس کے علاوہ اوروں نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ اور وہ سب کے سب
 صحیح حدیثیں ہیں جن میں کوئی نقص نہیں۔ ابن حزم کے سوا کسی اور نے یہ جرح
 کی ہے کہ زاذان نے حضرت براء سے سماع نہیں کیا۔ مگر یہ درست نہیں۔ کیونکہ
 ابو عوانہ اسفرائینی نے اسے اپنی صحیح میں بالاسناد روایت کیا ہے اور کہا ہے
 عن ابی عمر زاذان الکندی قال سمعت البراء بن عازب۔ اور حافظ
 ابن مندہ نے کہا کہ یہ اسناد متصل مشہور ہے۔ اسے ایک جماعت نے حضرت
 براء سے روایت کیا ہے۔ اگر ہم حدیث براء سے قطع نظر بھی کریں۔ تو باقی احادیث
 صحیحہ اس میں صریح ہیں۔ مثلاً حدیث ابن ابی ذئب عن محمد بن عمرو بن
 عطاء عن سعید بن یسار عن ابی ہریرۃ جس میں روح غیشہ کے لئے آسمان
 کے دروازے نہ کھلنے کے بعد یوں مذکور ہے۔ فتوصل بین السماء والارض فقصیر
 الی القبر فیجلس الرجل الصالح فی قبرہ غیر فرع الحدیث (پس وہ آسمان و
 زمین کے درمیان بیٹھ جاتی ہے۔ پس قبر کی طرف آتی ہے۔ پس نیک آدمی اپنی قبر میں
 بے خوف بیٹھتا ہے الحدیث)۔ حافظ ابو نعیم نے کہا کہ اس حدیث ابی ہریرہ کے
 ناقلین کی عدالت پر اتفاق ہے۔ چنانچہ امام بخاری و امام مسلم دونوں ابن ابی ذئب
 اور محمد بن عمرو بن عطاء اور سعید بن یسار پر متفق ہیں اور یہ ان دونوں کی شرط
 پر ہیں۔ اور اس حدیث ابی ہریرہ کو بڑے بڑے متقدمین (مثلاً ابن ابی فدیک
 اور عبد الرحیم بن ابراہیم) نے ابن ابی ذئب سے روایت کیا ہے۔ حافظ ابن مندہ
 نے اعادۂ روح کے ثبوت میں ایک اور حدیث یا اسناد متصل (ثنا محمد بن الحسین

بن الحسن ثنا محمد بن یزید النیسابوری ثنا حماد بن قیداط ثنا محمد بن الفضل
عن یزید بن عبد الرحمن الصائغ البلیخی عن الضحاک بن مزاحم عن ابن
عباس (نقل کی ہے جس میں یہ الفاظ ہیں۔) فیدخلون ذلک الروح بین
جسدہ واکفانہ (پس فرشتے اُس روح کو اس کے بدن اور کفن کے درمیان
داخل کرتے ہیں۔) ابن تیمیہ نے کہا کہ احادیث صحیحہ متواترہ اس امر پر دلالت کرتی
ہیں کہ منکر و نکیر کے سوال کے وقت روح بدن کی طرف لوٹائی جاتی ہے۔ اور روح
کے بغیر بدن سے سوال ایک گروہ کا قول ہے۔ جس کو جہور تسلیم نہیں کرتے۔ اس
گروہ کے مقابلے میں دوسرا گروہ کہتا ہے کہ سوال تو روح سے ہوتا ہے نہ کہ
بدن سے۔ ابن مرہ و ابن حزم وغیرہ اسی کے قائل ہیں۔ مگر یہ دونوں گروہ
غلطی پر ہیں۔ اور احادیث صحیحہ ان کی تردید کر رہی ہیں۔ اور اگر سوال فقط
روح سے ہوتا۔ تو قبر کو روح سے کوئی اختصاص نہ ہوتا۔ (تفصیل کے لئے
دیکھو کتاب الروح صفحہ ۷۲ تا ۸۰)۔ حدیث زیر بحث کی نسبت شیخ الاسلام
تقی الدین سبکی لکھتے ہیں کہ اس کو ائمہ حدیث کی ایک جماعت نے اپنی مسندوں
میں روایت کیا ہے جن میں امام احمد اور عبد بن حمید اور علی بن معبد (کتاب
الطاعة والمعصية میں) وغیرہ ہیں۔ اور ان سب کے اسناد کے راوی ثقہ ہیں۔
ابن حزم نے اس حدیث میں منہال بن عمرو کے سبب کلام کیلئے۔ اور یہ کلام
بے سود ہے۔ کیونکہ منہال بن عمرو صحیح بخاری کے راویوں میں سے ہے۔ اور کئی
آئمہ نے اسے ثقہ کہا ہے جن میں سے یحییٰ بن مسیین ہیں۔ اور اس میں کلام اس
جہت سے ہے کہ امام شعبہ نے اسے ترک کر دیا ہے۔ اور عبد الرحمن بن ہمدانی نے
کہا کہ شعبہ کے ترک کی وجہ یہ ہے کہ شعبہ نے اس کے گھر سے راگ کے ساتھ
قرأت کی آواز سنی۔ جب یہ سبب معلوم ہو گیا۔ تو شعبہ کا اس کو ترک کرنا مضر
نہیں۔ کیونکہ عالموں کی ایک جماعت اس کی اباحت کی قائل ہے۔ اور اس قسم
کی جس چیز میں اختلاف ہو اس سے روایت و شہادت رد نہیں ہو سکتی بالخصوص

جبکہ یہ معلوم نہیں کہ وہ آواز منہال کی تھی۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر میں کسی اور کی آواز ہو اور اسے اس کا علم نہ ہو۔ حاصل کلام یہ کہ اس قدح کی کوئی وجہ نہیں۔ اور منہال بن عمرو کے ثقہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ وہ ان راویوں میں سے ہیں جن کی حدیث سے احتجاج ہو سکتا ہے۔ اور منہال بن عمرو کے سبب اعادہ روح کے انکار و تضعیف کے کوئی معنی نہیں جبکہ باقی احادیث متفق علیہا سماع و کلام اور قعود وغیرہ پر دلالت کرتی ہیں جو مستلزم حیات و عود روح ہیں۔ امام بغوی نے شرح السنہ میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ جو تینوں کی آواز سنتا ہے جس وقت لوگ دفن کر کے اس سے پیٹھ پھیرتے ہیں۔ پھر وہ بٹھایا جاتا ہے۔ اور اس کا کفن اس کی گردن میں ڈالا جاتا ہے۔ پھر سوال کیا جاتا ہے۔ اور قبروں میں حیات کے ثبوت پر اہل سنت کا اجماع ہے۔ امام الحرمین عبد الملک بن عبد اللہ جوینی (متوفی ۳۵۶ھ) نے شامل فی اصول الدین میں کہا کہ سلف امت کا اس امر پر اتفاق ہے کہ قبر کا عذاب اور قبروں میں مردوں کا زندہ کیا جانا اور جسموں میں روحوں کا پھر ڈالا جانا ثابت ہے (شفار القام باب تاسع۔ فصل ثالث)۔

منکرین کے اعتراضات

عذاب و نعیم قبر کے منکرین کہتے ہیں کہ مومن کے لئے قبر کا نشتر گز لہیا اور نشتر گز چوڑا ہو جانا اور کافر کے لئے اتنا تنگ ہو جانا کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں خلاف مشاہدہ ہے۔ اگر قبر کو کھود کر دیکھا جائے۔ تو مردہ پر عذاب کا کوئی نشان دیکھنے میں نہیں آتا۔ اور قبر اتنی ہی لمبی جوڑی نظر آتی ہے جس قدر کہ پہلے کھود دی گئی تھی۔ اور فرشتوں کے زمین چیر کر آنے کا بھی کوئی نشان نہیں ملتا۔ میت کا تنگ لحد میں سوال کے لئے بٹھایا جانا بھی غیر معقول ہے۔ اگر دفن کرتے

وقت ہم میت کے سینے پر پارہ یارائی کا دانہ رکھ دیں۔ تو دوبارہ کھودنے پر بدستور اسی طرح پاتے ہیں۔ اگر ہم میت کو کئی دن اپنے سامنے رکھ چھوڑیں۔ تو ہم فرشتوں اور میت کا کوئی سوال و جواب نہیں سنتے۔ یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ چار پائے تو عذاب قبر کو سن لیں اور انسان و جن نہ سنیں۔ بھلا جو شخص جل کر راکھ ہو جائے یا ڈوب کر مر جائے یا جسے درندہ کھا جائے۔ اُسے عذاب قبر کیوں کر ہو سکتا ہے۔

جواب

ہم ذیل میں کتاب الروح سے چند اقتباسات درج کرتے ہیں جن سے اعتراضات بالاکا جواب معلوم ہو جائے گا۔

اِنَّ اللّٰهَ سَبْحَانَهُ جَعَلَ الدَّوْرَ ثَلَاثًا دَارَ الدُّنْيَا وَ دَارَ الْبَرْزَخِ وَ دَارَ الْقَرَارِ وَ جَعَلَ لِكُلِّ دَارٍ اَحْكَامًا تَخْتَصُّ بِهَا وَرَكِبَ هَذَا الْاِنْسَانُ مِنْ بَدَنٍ وَ نَفْسٍ وَ جَعَلَ اَحْكَامَ دَارِ الدُّنْيَا عَلَى الْاَبْدَانِ وَ الْاَرْوَاحِ نَبَا لِهَآ وَ لِهَذَا جَعَلَ اَحْكَامَهُ الشَّرْعِيَّةَ مَرْتَبَةً عَلَى مَا يَظْهَرُ مِنْ حَرَكَاتِ اللِّسَانِ وَ الْجَوَارِحِ وَ اِنْ اَضْمَرَتْ النُّفُوسُ خِلَافَهُ وَ جَعَلَ اَحْكَامَ الْبَرْزَخِ عَلَى الْاَرْوَاحِ وَ الْاَبْدَانِ تَبَعًا لَهَا فَمَا تَبَعَتِ الْاَرْوَاحُ الْاَبْدَانِ فِي اَحْكَامِ الدُّنْيَا قَامَتْ بِالْمَهَا وَ التَّدْبِثِ بِرَاحَتِهَا وَ كَانَتْ هِيَ الَّتِي يَأْشُرُتْ اَسْبَابُ النِّعَمِ وَ الْعَذَابِ تَبَعَتِ الْاَبْدَانُ الْاَرْوَاحَ فِي نَيْمِهَا وَ عِلَاقَتِهَا وَ الْاَرْوَاحُ حِينَئِذٍ هِيَ الَّتِي تَبَاشِرُ الْعَذَابَ وَ التَّعْلِيمَ فَالْاَبْدَانُ هُنَا ظَاهِرَةٌ وَ الْاَرْوَاحُ خَفِيَّةٌ وَ الْاَبْدَانُ كَالْقُبُورِ لَهَا وَ الْاَرْوَاحُ هُنَا ظَاهِرَةٌ وَ الْاَبْدَانُ خَفِيَّةٌ فِي قُبُورِهَا تَجْرِي اَحْكَامُ الْبَرْزَخِ عَلَى الْاَرْوَاحِ فَتَسْرِي اِلَى اَبْدَانِهَا نَيْمًا وَ عَذَابًا كَمَا تَجْرِي اَحْكَامُ الدُّنْيَا عَلَى الْاَبْدَانِ فَتَسْرِي اِلَى اَرْوَاحِهَا نَيْمًا وَ عَذَابًا فَاحْطُ بِهَذَا الْمَوْضِعِ عِلْمًا وَ اعْرِفْهُ كَمَا يَنْبَغِي يَزِيلُ عَنْكَ كُلَّ اشْكَالٍ تُوِيْدُ عَلَيْكَ مِنْ

داخل وخارج وقد ارانا الله سبحانه بلطفه ورحمته وهدايته من ذلك انموذجا في الدنيا من حال النائم فان ما ينعم به او يعذب في نومه يجري على روجه اصلا والبدن تبع له وقد يقوى حتى يؤثر في البدن تاثيرا مشاهدا فيرى النائم في نومه انه ضرب فيصبر واثرا لضرب في جسمه ويرى انه قد اكل او شرب فيستيقظ وهو يجد اثر الطعام والشراب في فيه ويذهب عنه الجوع والظمأ وعجب من ذلك انك ترى النائم يقوم في نومه ويضرب ويبطش ويدافع كأنه يقظان وهو نائم لا شعور له بشيء من ذلك وذلك ان الحكم لما جرى على الروح استعانت بالبدن من خارجه ولودخلت فيه لاستيقظ واحس فاذا كانت الروح تتألم وتنعم ويصل ذلك الى بدنهما بطريق الاستنباع فهكذا في البرزخ بل اعظم فان تجرد الروح هناك اكمل واغوى وهي متعلقة ببدنها لم تنقطع عنه كل الانقطاع فاذا كان يوم خسر الاجساد وقيام الناس من قبورهم صار الحكم والنعيم والعذاب على الارواح والاجساد ظاهرا باديا اصلا ومتى اعطيت هذا الموضع حقه تبين لك ان ما اخبر به الرسول من عذاب القبر ونعيمه وضيقه وسعته وكونه حفرة من حفرة النار او روضة من رياض الجنة مطابق للعقل وانه حق لامرية فيه وان من اشكل عليه ذلك فمن سوء فهمه وقلة علمه كما قيل

وكم من غائب قولاً صحيحاً - وافته من الفهم السقيم

واعجب من ذلك انك تجد النائم في فراشه واحد وهذا روجه في النعيم ويستيقظ واثرا للنعيم على بدنه وهذا روجه في العذاب ويستيقظ واثرا للعذاب على بدنه وليس عند احدهما خبر بما عند الآخر فامر البرزخ اعجب من ذلك (كتاب الروح - ص ١٠٣ - ١٠٤)

فاذا وضع في الحدة وسوى عليه التراب لم يحجب التراب الملائكة عن الوصول

اليه بل لو نقر له حجر فادع فيه وختم عليه بالرصاص لم يمنع وصول
الملائكة اليه فان هذه الاجسام الكثيفة لا تمتنع خرق الارواح لها بل
الجن لا يمنعها ذلك بل قد جعل الله سبحانه الحجارة والتراب للملائكة
بمنزلة الهواء للطير والسباع القبر وانفساخه للروح بالذات والبدن
تبعاً فيكون البدن في الحداضيق من ذراع وقد فسح له مد بصره تبعاً
لروحه واما عصاة القبر حتى تختلف بعض اجزاء الموتى فلا يرد حش
ولا عقل ولا فطرة ولو قدر ان احد انبش عن ميت فوجد اضلاعه كما هي
لم تختلف لم يمنع ان تكون قد عادت الى حالها بعد العصرة قليس مع
الزنادقة والملاحدة الا بحر ذلك ذيب الرسول (كتاب الروح ~~طحا~~)
ان النار التي في القبر والخضرة ليست من نار الدنيا ولا من نار الدنيا
فيشاهده من شاهد نارا الدنيا وخضرها وانما هي من نار الآخرة وخضرها
وهي اشد من نار الدنيا فلا يحس به اهل الدنيا فان الله سبحانه يحس عليه
ذلك التراب والحجارة التي عليه وتحتة حتى يكون اعظم حراً من حر
الدنيا ولو قسها اهل الدنيا لم يحسوا بذلك بل اعجب من هذا ان الرجلين
يدفنان احدهما الى جنب الآخر وهذا في حفرة من حفرة النار لا يصلح حرها
الى جارة وذلك في روضة من رياض الجنة لا يصلح روحها ونعيمها الى
جارة وقدرة الرب تعالى اوسع واعجب من ذلك وقدر انا الله من آيات
قدرته في هذه الدار ما هو اعجب من ذلك بكثير ولكن النفوس مولعة
بالتكذيب بما لم تحط به علما الامن وفقه الله وعصمه - فيفرش للكافر
لوحان من نار فيشتعل عليه قبرة بهما كما يشتعل التنور فاذا شاء
الله سبحانه ان يطلع على ذلك بعض عبده اطلعه وغيبه عن غيره
اد لو اطلع العباد كلهم لزال كلفة التكليف والايمان بالغيب ولما تدافن
الناس كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم لو ان تدافنوا لدعوت الله

تكذيب اصدق الصادقين وتجيز رب العالمين وذلك غاية الجهل
والظلم واذا كان احدا يمكنه توسعة القبر عشرة اذرع ومائة
ذراع والثرطولا وعرضا وعمقا ويستتر توسيعه عن الناس ويطلع
عليه من يشاء فكيف يعجز رب العالمين ان يوسعه ما يشاء ويسترد ذلك
عن اعين بنى آدم فيراه بنو آدم ضيقا وهو اوسع شيء واطيبه
واعظمه اضاءة ونورا وهم لا يرون ذلك وسر المسئلة ان هذه
التوسعة والضيق والخضرة والتأرليس من جنس المعهود في هذا
العالم والله سبحانه انما اشهد بنى آدم في هذه الدار ما كان فيها منها
فاما ما كان من امر الآخرة فقد اسبل عليه الغطاء ليكون الاقرار
به والايمان سببا للسعادة ثم فاذا كشف عنهم الغطاء حل بيمان ما هذا
فلو كان الميت بين الناس موضوعا لم يمتنع ان ياتيه الملكان وليس الاله
من غير ان يشعر الحاضرون بذلك ويحجبهما من غير ان يسمعوا كلامه
ويضربانه من غير ان يشاهد الحاضرون ضربه وهذا الواحد منا
ينام الى جنب صاحبه فيعذب في النوم ويضرب ويالمر وليس غمد المستيقظ
خبر من ذلك السنة وقد سرى اثر الضرب والالام الى جسده ومن
اعظم الجهل استبعاد شق الملك الارض والحجر وقد جعلها الله سبحانه
له كالهواء للطير ولا يلزم من حجبهما للاجسام الكثيفة ان تتولد فيها
حجبهما للارواح اللطيفة وهل هذا الا من افسد القياس وبهذا
وامثاله كذبت الوسل صلوات الله وسلامه عليهم - (كتاب الروح - ١١٥-١١٦)

انه غير ممتنع ان ترد الارواح الى المصلوب والغريق والمحرق ونحن
لا نشعر بها لان ذلك الرد نوع آخر غير المعهود فهد المغنى عليه و
المسكوت والمبهوت احياء وارواحهم معهم ولا نشعر بحياتهم ومن

تفرقت اجزاء لا يمتنع على من هو على كل شيء قدير ان يجعل للروح
اتصالاً بتلك الاجزاء على تباعد ما بينها وقربه ويكون في تلك
الاجزاء شعور بنوع من الالم واللذة واذا كان الله سبحانه وتعالى
قد جعل في الجادات شعوراً وادراكاً تسبح ربها به وتسقط الحجارة
من خشيتها وتسجد له الجبال والشجر وتسبحه الحصى والمياه و
النبات قال تعالى وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون
تسبيحهم - ولو كان التسبيح هو مجرد دلالتها على صانعها لم يقل ولكن
لا تفقهون تسبيحهم فان كل عاقل يفقه دلالتها على صانعها وقال
تعالى انا سخرنا الجبال معه يستخين بالعشي والاشراق - والدلالة
على الصانع لا تختص بهذين الوقتين - وكذلك قوله تعالى يا جبال
ادبي معه - والدلالة لا تختص معيته وحده وكذب على الله من قال
الترويب رجع الصدى فان هذا يكون لكل مصوت وقال تعالى الم تر ان الله
تعالى يسجد له من في السموات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم
والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس - والدلالة على الصانع لا تختص
بكثير من الناس وقال تعالى الم تر ان الله يستجيب له من في السموات والارض
والطيور صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه - فهذه صلوة وتسبيح حقيقة
يعلمها الله وان سجدها الجاهلون المكذبون وقد اخبر تعالى عن الجحاش ان
بعضها يزول من مكانه ويسقط من خشيته وقد اخبر عن الارض والسماء
انهما ياذنان له اني يستمعان كلامه وانه خاطبهما فسمعا خطابه واحسنا
جوابه فقال لهما اتياطوعاً او كرها قالتا ايتا طائعين وقد كان الصحابة يسمعون
تسبيح الطعام وهو يوكل وسمعوا خين الجذع اليابس في المسجد فاذا كانت هذه
الاجسام فيها الاحساس والشعور فالاجسام التي كانت فيها الروح والحياة
اولى بذلك وقد اشهد الله سبحانه عبادة في هذه الدار اعادة حياة كاملة

الی بدن قد فارقتہ الروح فتکلم ومشی واکل وشرب وتزوج وولده
 کالذین خرجوا من دیارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم
 احياهم اوكالذی مر علی قریة وهی خاویة علی عروشها قال انی یحیی
 هذه الله بعد موتها فاماته الله مائة عام ثم بعثه قال کم لبثت قال
 لبثت یوما او بعض یوم۔ وکقتیل بنی اسرائیل اوكالذین قالوا لموسی
 لن نؤمن لك حتی تری الله جمرة فاماتهم الله ثم بعثهم من بعد موتهم و
 کاصحاب الکھف وکقصۃ ابراهیم فی الطیور الاربعة فاذا اعد الحیاة
 التامة الی هذه الاجساد بعد ما بردت بالموت فکیف یمتنع علی قدرته
 الباهرة ان یعید الیها بعد موتها حیاة ما غیر مستقرة یقتضی بهما ما
 امرها فیها ویستنطقها بها ویعذبها او ینعمها باعمالها وهل انکار ذلك
 الا بحیث تکذیب وغناد وجحود وباللہ التوفیق (کتاب الروح۔ ص ۱۱۵-۱۱۷)

ترجمہ

اللہ تعالیٰ نے تین دار (گھر) بنائے ہیں۔ دار الدنیا۔ دار البرزخ۔ دار القرار
 اور ہر ایک دار کے لئے ایسے احکام بنائے ہیں جو اُسی سے مختص ہیں۔ انسان
 کو اس نے بدن و روح سے مرکب بنایا۔ اور دار الدنیا کے احکام بدنوں پر جاری
 کئے اور روحوں کو ان کے تابع بنایا۔ لہذا احکام شرع ظاہر حرکات لسان و
 جوارح پر مرتب کئے خواہ نفوس میں ان کے خلاف مضمر ہو۔ اور احکام برزخ
 روحوں پر جاری کئے اور بدنوں کو ان کے تابع بنایا۔ جس طرح احکام دُنیا
 میں روحیں بدنوں کے تابع ہیں۔ پس بدنوں کے الم سے ان کو الم اور بدنوں کی
 راحت سے ان کو راحت حاصل ہوتی ہے۔ اور بدن ہی اسبابِ نعیم و عذاب کے
 مباشر ہیں۔ اسی طرح برزخ کے نعیم و عذاب میں بدن روحوں کے تابع ہیں۔ اور روح
 مباشر عذاب و نعیم ہیں۔ پس دنیا میں بدن ظاہر اور روحیں پوشیدہ ہیں

اور بدن ان کے لئے قبروں کی مانند ہیں۔ مگر برزخ میں روحیں ظاہر اور بدن قبروں میں پوشیدہ ہیں۔ احکام برزخ روحوں پر جاری ہوتے ہیں۔ اور عذابِ نعیم ان کی وساطت سے بدنوں کی طرف سرایت کرتا ہے۔ جیسا کہ دنیا کے احکام بدنوں پر جاری ہوتے ہیں۔ اور عذاب و نعیم روحوں کی طرف سرایت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف و رحمت اور ہدایت سے دنیا میں ہمیں اس کا ایک نمونہ دکھا دیا ہے۔ وہ کیا؟ سونے والے کا حال۔ کیونکہ خواب میں انسان کو جو نعیم یا عذاب حاصل ہوتا ہے وہ اصل میں روح پر جاری ہوتا ہے۔ اور بدن اس کے تابع ہوتا ہے اور بعض دفعہ وہ ایسا قوی ہوتا ہے کہ اس کی تاثیر بدن پر مشاہدے میں آتی ہے۔ مثلاً سونے والا خواب میں دیکھتا ہے کہ اُسے مار پڑی ہے۔ وہ صبح کو اٹھتا ہے۔ اور ضرب کا اثر اس کے جسم پر عیاں ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ خواب میں کھاتا ہے یا پیتا ہے۔ پھر جاگ اٹھتا ہے۔ اور کھانے پینے کا اثر اپنے منہ میں پاتا ہے۔ اور اس سے بھوک اور پیاس دور ہو جاتی ہے۔ اس سے عجیب یہ ہے کہ بعض دفعہ سونے والا اپنی نیند میں اٹھتا ہے۔ کسی کو مارتا ہے۔ کسی کو بکڑتا ہے اور کسی کو ہٹاتا ہے گویا کہ وہ جاگنے والا ہے حالانکہ وہ سونے والا ہوتا ہے۔ اُسے مار وغیرہ میں سے کسی کا شعور نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکم چونکہ روح پر جاری ہے۔ اس لئے روح نے خارج سے بدن سے مدد لی۔ اگر وہ بدن میں داخل ہو جاتی۔ تو وہ جاگ اٹھتا اور ان امور کا احساس کرتا۔ پس جس طرح سونے والے کی روح تکلیف یا راحت پاتی ہے۔ اور وہ بالتبع بدن کو پہنچتی ہے۔ اسی طرح برزخ میں ہوتا ہے۔ بلکہ برزخ میں اس سے بڑھکر ہوتا ہے۔ کیونکہ برزخ میں روح کا تجرد زیادہ کامل اور زیادہ قوی ہوتا ہے۔ اور بدن سے بھی اس کا تعلق ہوتا ہے۔ کیونکہ بدن سے اس کا تعلق بالکل منقطع نہیں ہوتا۔ جب حشر اجساد کا دن ہوگا اور لوگ قبروں سے اٹھیں گے۔ تو حکم اور عذاب و نعیم روحوں اور بدنوں پر ظاہر اور بالا صالت ہوں گے۔ اگر اس بات کو کما حقہ

سمجھ لیا جائے۔ تو ظاہر ہو جائے گا کہ قبر کا عذاب یا نعیم اور اس کا کشادہ یا تنگ ہونا اور اس کا میت کو دبانا اور اس کا آگ کا گرٹھ یا بہشت کا باغ ہونا جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بالکل عقل کے مطابق اور حق ہے۔ اور اس میں ذرا بھی شک نہیں۔ جس کو اس کا تسلیم کرنا مشکل نظر آئے۔ اس کی وجہ اس کی سمجھ کا فقور اور علم کی کمی ہے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے۔
ہیں کتنے صحیح کو غلط کہنے والے۔
سمجھ کے ہیں ناقص وہ خود ہی بچارے
اور اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ دو شخص ایک بستر پر سو رہے ہیں۔ ایک کی روح راحت میں ہوتی ہے۔ وہ جاگ اٹھتا ہے۔ تو راحت کا اثر اس کے بدن پر ہوتا ہے۔ اور دوسرے کی روح عذاب میں ہوتی ہے۔ وہ جاگ اٹھتا ہے۔ تو عذاب کا اثر اس کے بدن پر ہوتا ہے۔ مگر ایک کو دوسرے کے حال سے بالکل خبر نہیں ہوتی۔ برزخ کا حال اس سے عجیب ہے۔ (کتاب الروح لابن القيم۔ ص ۱۰۳-۱۰۴)۔

جب مردہ لحد میں رکھا جاتا ہے۔ اور اس پر مٹی ڈال دی جاتی ہے۔ تو مٹی فرشتوں کو اس کے پاس آنے سے نہیں روک سکتی۔ بلکہ اگر پتھر کو کھود کر اس میں مردے کو رکھ دیا جائے اور رانگ سے بند کر دیا جائے۔ تو پھر بھی فرشتے اس کے پاس آنے سے نہیں روک سکتے۔ کیونکہ یہ اجسام کثیف روحوں کے گزرنے کو نہیں روک سکتے۔ بلکہ جنوں کو نہیں روک سکتے۔ بلکہ اللہ پاک نے پتھر اور مٹی کو فرشتوں کے لئے ایسا بنا دیا ہے جیسا کہ ہوا پرندوں کے لئے ہے۔ اور قبر کا فراخ و کشادہ ہونا روح کے لئے بالذات ہے اور بدن کے لئے بالنتیج ہے۔ لہذا بدن ایک ماتحت سے تنگ لحد میں ہوتا ہے۔ حالانکہ روح کی تبعیت سے اس کے لئے قبر حد نگاہ تک کشادہ ہوتی ہے۔ رُخا قبر کا دبانا یہاں تک کہ مردوں کے بعض اجزاء شکستہ ہو جائیں۔ سو یہ جس عقل و فطرۃ کے خلاف نہیں۔ اگر فرض کر لیا جائے کہ کسی نے ایک مردے کی قبر کھودی اور اس کی پسلیوں کو بدستور پایا۔ تو یہ اس امر کا مانع نہیں کہ

دبانے کے بعد اس کی پسلیاں پہلی حالت پر اگئی ہوں۔ ہندو بیدنیوں اور ملحدوں کے پاس تکذیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دلیل نہیں (کتاب الردح۔ ص ۱۰۵-۱۰۶)۔

قبر کی آگ اور سبزی دنیا کی آگ اور سبزی نہیں کہ اُسے وہ لوگ دیکھ لیں جو دنیا کی آگ اور دنیا کی کھیتوں کی سبزی کو دیکھ لیتے ہیں۔ بلکہ وہ تو آخرت کی آگ اور سبزی ہے۔ اور وہ آگ دنیا کی آگ سے تیز ہے۔ اس لئے اہل دنیا اُسے محسوس نہیں کرتے۔ اُسی آگ سے اللہ تعالیٰ اس مٹی اور پتھر کو جو مِرْدے کے پیچھے اور اوپر ہوتی ہے اس کے لئے گرم کرتا ہے یہاں تک کہ اس کی حرارت دنیا کی چٹکاری سے تیز ہو جاتی ہے مگر اہل دنیا اگر اُسے محسوس نہ کریں تو محسوس نہ کریں۔ بلکہ اس سے بھی عجیب یہ ہے کہ دو شخص جو پہلو بہ پہلو دفن کئے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک تو آگ کے گڑھے میں ہوتا ہے جس کی حرارت دوسرے کو نہیں پہنچتی۔ اور دوسرا ایک بارغ بہشت میں ہوتا ہے جس کی آسائش و راحت اُس کے ہمسائے کو نہیں پہنچتی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اس سے بھی وسیع و عجیب ہے۔ اس نے اس دنیا میں ہم کو اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے وہ دکھائی ہیں جو اس سے بہت بڑھکر عجیب ہیں۔ مگر ان لوگوں کے سوا جنہیں خدا نے توفیق و عصمت عطا فرمائی ہے طبیعتیں اس امر کی تکذیب پر فریفتہ ہیں جو ان کے علم میں نہ ہو۔ کافر کے لئے آگ کی دو تختیاں بچھائی جاتی ہیں جن سے اس کی قبر اُس پر تنور کی طرح شعلہ زن ہوتی ہے۔ اللہ جیب چاہتا ہے تو اپنے بندوں میں سے بعض کو اس پر مطلع کر دیتا ہے۔ اور دوسروں سے پوشیدہ رکھتا ہے۔ کیونکہ اگر سب کو اس پر آگاہ کر دے۔ تو تکلیف اور ایمان بالغیب جاتا رہے۔ اور لوگ دفن نہ کیا کریں جیسا کہ صحیحہ میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دو اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم

یہ حدیث صحیح مسلم میں یوں ہے عن زید بن ثابت قال بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حائط لبنی النجار علی بغلة له ونحن معه اذ حادت بہ فکادت

دفن نہ کیا کرو گے۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تم کو بھی عذاب قبر سے وہ سنا دے جو میں سننا ہوں۔“ چونکہ بہائم کے حق میں یہ حکمت نہیں پائی جاتی۔ اس لئے وہ اس عذاب کو سنتے اور محسوس کرتے ہیں۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص سے گزرے جسے قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ تو آپ کی خچر آپ کو لیکر بھاگی اور قریب تھا کہ آپ کو گرا دے (کتاب الروح - صفحہ ۱۰۵-۱۰۶) اللہ تعالیٰ اس دُنیا میں ایسے امور پیدا کرتا ہے جو عالم برزخ سے بھی عجیب ہیں۔ دیکھئے حضرت جبرئیل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں ایک انسان کی شکل میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ اور آپ سے کلام کیا کرتے تھے جسے آپ سن لیتے تھے۔ مگر آپ کے پاس بیٹھنے والے نہ اُسے دیکھتے اور نہ اُس کا کلام سنتے۔ یہی حال دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا تھا۔ وحی کبھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر گھنٹی کی سی آواز میں نازل ہوتی۔ مگر آپ کے سوا حاضرین میں سے کوئی نہ سنتا۔ اسی طرح جن ہمارے درمیان اونچی آواز سے باتیں کرتے ہیں۔ نہ ہم ان کو دیکھتے ہیں اور نہ ان کی باتیں سنتے ہیں سغزوات میں فرشتے کفار کو کورٹوں سے مارتے۔ ان کی گردنیں کاٹتے اور اُن پر نعرے مارتے تھے۔ مگر صحابہ کرام باوجود ساتھ ہونے کے نہ ان کو دیکھتے اور نہ ان کا کلام سنتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے بہت سے امور سے محبوب کر دیا ہے جو وہ دُنیا میں پیدا کرتا ہے اور جو اُن کے درمیان ہیں۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھا اور سُنا جاتے۔ مگر حاضرین نہ سنتے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے اور اُس کی

تألفیه واذا اُقرستة او خمسة او اربعة فقال من يعرف اصحاب هذه
الاقبر فقال جبرئیل انا قال فتی مات هؤلاء قال ماتوا فی الاشرار فقال من هذه
الامة تبلى فی قبورهم فلا ان لا تدافوا الدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر
الذی اسمع (صحیح مسلم - باب عرض مقعد المیت من الجنة والنار علیہ اثبات عذاب القبر)

قدرت کو پہچانتا ہے۔ وہ انکار نہیں کر سکتا کہ خدا ایسے حوادث پیدا کرتا ہے جو اپنی بعض خلقت کی نظر سے بنا برحمت و رحمت پوشیدہ رکھتا ہے۔ کیونکہ وہ ان کے دیکھنے اور سننے کی طاقت نہیں رکھتے۔ انسان کی بصر و سمع ایسی قوی نہیں کہ عذاب قبر کے مشاہدے کے آگے ثابت رہ سکے۔ کتنے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کا مشاہدہ کرا دیا۔ مگر وہ بیہوش ہو گئے۔ اور زیادہ دیر تک زندہ نہ رہے۔ اور بعض کا تو دل کا پردہ پھٹ گیا اور مر گئے۔ پس اللہ تعالیٰ نے جو مکلفین اور مشاہدہ عذاب قبر کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا ہے جسے کہ اگر وہ دور کر دیا جائے تو آنکھ سے دیکھ لیں اس میں حکمت آگئی ہے کون انکار کر سکتا ہے۔ دیگر آنکھ جب بندہ اس بات پر قادر ہے کہ پارے یارائی کے دلنے کو میت کی آنکھ یا سینے سے اٹھالے اور پھر جلدی سے وہیں رکھ دے۔ تو فرشتہ ایسا کیوں نہیں کر سکتا۔ اور وہ قادر مطلق خدا کس لئے اس پر قادر نہیں۔ اور اس کی قدرت کس لئے اس سے عاجز ہے کہ پارے یارائی کے دانے کو اس کی آنکھ میں یا سینے پر رہنے دے اور گرنے نہ دے۔ برزخ کو دنیا پر قیاس کرنا محض جہالت اور گمراہی ہے۔ اور اس اصدق الصادقین صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا اور رب العالمین کو عاجز جانتا پر لے درجے کی نادانی اور ظلم ہے۔ جب بندے کے لئے ممکن ہے کہ قبر کو طویل و عرض و عمق میں دس گز یا سو گز یا زیادہ کشادہ کر دے اور اُسے لوگوں سے پوشیدہ رکھے۔ اور جسے چاہے بنا دے۔ تو رب العالمین اس سے کیونکر عاجز ہو سکتا ہے کہ قبر کو جس کے لئے جتنا چاہے کشادہ کر دے۔ اور اُسے بنی آدم کی نظروں سے پوشیدہ رکھے کہ انہیں تنگ دکھائی دیتی ہو۔ حالانکہ وہ نہایت ہی کشادہ اور خوشبودار اور نورانی ہو اور وہ ان امور میں سے کچھ بھی نہ دیکھیں۔ اس مسئلے میں راز یہ ہے کہ یہ کشادگی و تنگی اور نورانیت و تاریکی وہ نہیں جو ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے بنی آدم کو دنیا میں وہی دکھایا ہے جو اس میں ہے اور اسی سے ہے۔ مگر جو امر آخرت ہے اُس پر پردہ ڈال دیا ہے تاکہ اس پر ایمان لانا ان کی سعادت کا باعث ہو۔

جب وہ پردہ اٹھا دیا جائے گا۔ تو پھر عیان و محسوس ہو جائے گا۔ اگر مردہ لوگوں کے درمیان رکھا جائے۔ تو یہ محال نہیں کہ ذو فرشتے اگر اس سے سوال کریں اور حاضرین کو معلوم نہ ہو۔ اور میت ان کو جواب دے اور حاضرین نہ سنیں۔ اور وہ میت کو ماریں اور حاضرین کو ان کی ضرب نظر نہ آئے۔ دیکھئے ہم میں سے ایک شخص اپنے ساتھی کے پہلو میں سو رہا ہے۔ اور خواب میں ضرب و الم سہا ہے جس کا اثر اس کے بدن تک پہنچا ہے۔ مگر جاگنے والے کو اس کی کچھ خبر نہیں ہوتی۔ فرشتے جو زمین اور پتھر کو چیر کر قبر میں آ جاتے ہیں اسے بعید سمجھنا بڑی جہالت ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور پتھر فرشتوں کے لئے ایسے بنائے ہیں جیسا کہ ہوا پرندوں کے لئے ہے۔ زمین اور پتھر اگر اجسام کثیف کو اپنے اندر داخل ہونے سے روکتے ہیں۔ تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ ارواح لطیفہ کو بھی داخل ہونے سے روکتے ہیں۔ یہ نہایت ہی غلط قیاس ہے۔ ایسے ہی قیاس سے منکرین اللہ کے پیغمبروں کی تکذیب کرتے ہیں۔ (کتاب الروح۔ ص ۱۱۳-۱۱۵)

یہ امر محال نہیں کہ مصلوب و غریق و حریق کی طرف رو میں لوٹائی جائیں اور میں ان کا علم نہ ہو۔ کیونکہ یہ غیر مجہود اعادہ ایک اور ہی طرح کا ہوتا ہے۔ دیکھئے جو اشخاص بیہوش ہوں یا سکتے کی حالت میں ہوں۔ ان کی رو میں ان کے بدنوں میں ہوتی ہیں۔ مگر ہم کو زندہ معلوم نہیں ہوتے۔ جس مردے کے اجزاء پراگندہ ہو گئے ہوں۔ قادر مطلق خدا کے لئے محال نہیں کہ روح کو ان اجزاء سے باوجود تباعد و قرب کے اتصال بخشے۔ اور ان اجزاء میں ایک طرح کے الم و لذت کا شعور پیدا ہو جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے جادات کو شعور و ادراک عطا کیا ہے۔ کہ جس سے وہ اپنے رب کی پاکی بولتے ہیں اور پتھر اس کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ اور پہاڑ اور درخت اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ اور کنکریاں اور پانی اور نباتات سب اس کی پاکی بولتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ**

مکمل ترجمہ۔ اور کوئی چیز نہیں جو نہیں بولتی خوبیاں اس کی۔ لیکن تم نہیں سمجھتے

اَلَا يَسْمِعُ بِحَمْدِهِ وَلٰكِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيحَهُمْ ط۔ اگر تسبیح سے صرف یہی مراد ہوتی کہ سب چیزیں اپنے صانع پر دلالت کرتی ہیں۔ تو خدا یوں نہ فرماتا۔

”لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔“ کیونکہ ہر عاقل صانع پر ان کی دلالت کو سمجھنا ہے۔

اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّا نَسْخَرُ نَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَيِّدْنَ بِالْعِشِيِّ وَ
الْاِشْرَاقِ۔ اور صانع پر دلالت ان دو وقتوں سے خاص نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ
تعالیٰ کا قول ہے۔ يٰۤاَجِبَالُ اَرِيْ بِنِيْ مَعَهُ۔ اور دلالت صرف حضرت داؤد
علیہ نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سمیت سے خاص نہیں۔ اور جس نے کہا کہ تاویب
کے معنی آواز کا لوٹنا (گوںج) ہے وہ اللہ پر جھوٹ بولا۔ کیونکہ پہاڑوں میں
مہل کرنے والے کی آواز سے گوںج پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَ
الْقَمَرُ وَالْجِبَرُوتُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ - اور صلح
پر دلالت بہت آدمیوں سے خاص نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ اَلَمْ تَرَ
اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالطَّيْرُ صٰغِقٌ كُلُّ
قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهٗ وَتَسْبِيْحَهٗ طہ یہ صلوٰۃ اور تسبیح حقیقی ہے جسے اللہ جاننا
ہے۔ اگرچہ جھٹلانے والے جاہل لوگ اس سے انکار کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے
پتھروں کی نسبت خبر دی ہے کہ بعض پتھر اپنی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں۔ اور

۱۔ ترجمہ۔ ہم نے تابع کئے پیڑا اس کے ساتھ پاکی بڑے شام کو اور صبح کو (ج۔ غ)

اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ اور اس نے زمین و آسمان کی نسبت خبر دی ہے کہ وہ اس کا کلام سنتے ہیں۔ جب خدا نے ان دونوں سے خطاب کیا۔ تو انہوں نے اُس خطاب کو سنا اور اس کا جواب اچھا دیا۔ فَقَالَ لَهَا وَلِلْآدَمِ هَلْ أَتَيْنَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم طعام کی تسبیح سنا کرتے تھے جس حال میں کہ وہ کھایا جاتا تھا۔ اور انہوں نے مسجد نبوی میں کھجور کے خشک تنے کی آواز سن لی۔ پس جب ان اجسام میں احساس و شعور ہے۔ تو ان اجسام میں بطریق اولیٰ ہونا چاہئے جن میں روح اور حیات تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنے بندوں کو اُس بدن کی طرف حیات کاملہ کا اعادہ کر کے دکھا دیا جس سے روح جدا ہو گئی تھی۔ پس اس نے کلام کیا۔ اور چلا۔ اور کھایا پیا۔ اور نکاح کیا اور اس سے اولاد ہوئی۔ چنانچہ ”وہ لوگ جو نکلے اپنے گھروں سے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے۔ پھر کہا اللہ نے اُن کو مر جاؤ۔ پھر اُن کو زندہ کر دیا۔“ ”یا جیسے وہ شخص کہ گزرا ایک شہر پر اور وہ گر پڑا تھا اپنی چھتوں پر۔ بولا کہاں جلاوے گا اس کو اللہ مر گئے پیچھے۔ پھر مار رکھا اس شخص کو اللہ نے سو برس۔ پھر اٹھایا اس کو۔ کہا تو کتنی دیر رہا۔ بولا میں رہا ایک دن یا دن سے کچھ کم“ اور جیسے بنی اسرائیل کا قتل۔ یا جیسے وہ لوگ جنہوں نے حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام سے کہا تھا۔ ”ہم یقین نہ کریں گے تیرا جیبت تک

کے ترجمہ پھر کہا اُس کو اور زمین کو۔ آؤ دونوں خوشی سے یا زور سے۔ وہ بولے ہم آئے خوشی سے (حمد سجدہ - ع)

۱۔ دیکھو سورۃ بقرہ - ع - ۳۲۔

۲۔ دیکھو سورۃ بقرہ - ع - ۳۵۔

۳۔ دیکھو سورۃ بقرہ - ع - ۳۶۔

۴۔ دیکھو سورۃ بقرہ - ع - ۳۷۔

زدیکھیں اللہ کو سامنے“ پس اللہ نے ان کو مار دیا۔ پھر موت پہنچے اُن کو اٹھایا اور جیسے اصحاب کہف اور جیسے حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا چار پرندوں کو زندہ کرنے کا قصہ۔ پس جب اللہ تعالیٰ نے ان اجسام کی طرف جبکہ وہ موت سے ٹھنڈے ہو گئے تھے کامل حیات کا اعادہ فرمایا۔ تو اُس کی قدرت کے لئے یہہ کیونکر محال ہو سکتا ہے کہ موت کے بعد بدنوں کی طرف ایک غیر مستقر حیات کا اعادہ کرے جس سے کہ وہ ان میں اپنے حکم کو پورا کرے۔ اور ان کو گویا کرے اور ان کے اعمال کے موافق عذاب یا راحت دے۔ اس سے انکار کرنا بے دلیل تلمذیب و عناد و جحود ہے وباللہ التوفیق (کتاب الردح۔ ص ۱۱۵-۱۱۷)۔

بیان بالا سے اس اعتراض کا جواب بھی ظاہر ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ قبر میں کافر کو تنانوے سانپ کاٹیں گے۔ مگر نظر کوئی نہیں آتا۔ پس اس قسم کے دیگر مسائل کی طرح اس مسئلے میں بھی ہمیں بقول امام غزالی (متوفی ۵۰۵ھ) تصدیق کرنی چاہئے کہ سانپ قبر میں موجود ہیں اور کافر کو کاٹ رہے ہیں لیکن ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ کیونکہ یہہ آنکھ امور ملکوتیہ کے مشاہدے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ صحابہ کرام باوجود نہ دیکھنے کے حضرت جبریلؑ کے نزول پر ایمان رکھتے تھے۔ اور ان کا ایمان تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس فرشتے کو دیکھتے تھے۔ اگر تم اس بات پر ایمان نہیں رکھتے تو تمہیں چاہئے کہ پہلے وحی اور فرشتوں پر اصل ایمان کو درست کرو کیونکہ یہہ زیادہ ضروری ہے۔ اور اگر تم اس پر ایمان رکھتے ہو اور جائز سمجھتے ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک شے کو دیکھ لیں جو امت کو نظر نہ آئے۔

۱۔ دیکھو سورہ کہف ۱۲۔

۲۔ دیکھو سورہ بقرہ۔ ع ۳۔ ۱۲۔

تو پھر مُردے کی صورت میں اس امر کو جائز کیوں نہیں سمجھتے۔ جس طرح فرشتہ آدمیوں اور حیوانوں کے مشابہ نہیں۔ اسی طرح وہ سانپ جو قبر میں کافر کو کاٹتے ہیں اس دنیا کے سانپوں کی جنس سے نہیں۔ بلکہ وہ اور ہی جنس ہیں۔ اور اور ہی جنس سے ان کا ادراک ہو سکتا ہے۔ (حجۃ اللہ البالغہ مطبوعہ مہر جز و اول - ص ۷۷)۔

چوتھا باب

برزخ کا عذاب و نعیم قرآن سے ثابت ہے

قبر کے عذاب و نعیم کو برزخ کا عذاب و نعیم بھی کہتے ہیں۔ اور اس سے مراد وہ ہے جو موت اور آخرت کے مابین ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔
وَمِنْ ذَرَارِئِهِمْ بَرَزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (اور ان کے پیچھے برزخ ہے جس دن تک اٹھائے جاویں)۔ یہ عذاب و نعیم قرآن سے ثابت ہے جیسا کہ آیات ذیل سے ظاہر ہے۔

اور کبھی تو دیکھئے جس وقت ظالم ہیں موت کی بیہوشی میں اور فرشتے ہاتھ کھول رہے ہیں کہ نکالو اپنی جان۔ آج تم کو جزا ملے گی ذلت کی مار اس پر کہ کہتے تھے اللہ پر جھوٹ باتیں۔ اور اس کی آیتوں سے ٹکڑے کرتے تھے۔

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ هَٰذَا خَيْرٌ جُؤَا أَنفُسِكُمْ يَوْمَ تُخْرَجُونَ عَذَابِ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ (انعام - ۷۸)۔

یہ ظالموں سے موت کے وقت خطاب ہے اور فرشتے خبر دے رہے ہیں کہ آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ اگر اس سے مراد قیامت کے دن کا عذاب ہوتا۔ تو الیوم تجزون (آج تم کو جزا ملے گی) صحیح نہ ہوتا۔

(۲) فَوَقَّعَهُ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَّا مَكَّنَّوْا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ (مومن - ۴)

پھر بجایا موئے کو اللہ نے برے دائوں سے جو کرتے تھے۔ اور الٹ پڑا فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب۔ آگ ہے کہ دکھا دیتے ہیں ان کو صبح اور شام۔ اور جس دن اٹھے گی قیامت۔ داخل کرو فرعون والوں کو سخت سے سخت عذاب میں۔

یہاں برزخ اور قیامت ہر دو کے عذاب کا ذکر صریح موجود ہے۔ موضح القرآن میں ہے۔ یہ عالم قبر کا حال ہے۔ کافر کو اس کا ٹھکانا دکھایا جاتا ہے۔ اور قیامت کو اس میں داخل ہوگا۔ اور مومن کو بہشت انتہے۔

(۳) فَذَرْنَهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ۚ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۚ وَإِنَّا لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (طوس - ۴)

سو تو چھوڑ دے ان کو جب تک میں اپنے دن سے کہ جس میں ان پر کڑا کا پڑے گا۔ جس دن کام نہ آوے گا ان کو ان کا داؤد کچھ اور نہ ان کو مدد پہنچے گی۔ اور ان کو گمراہوں کو ایک عذاب ہے اس سے ورے لیکن وہ بہت لوگ نہیں جانتے۔

یہاں عذابا دون ذلک سے مراد عذاب برزخ ہے (دیکھو تفسیر درمنثور للسيوطی) اور البتہ چکھا دیں گے ہم ان کو اونٹوں کا عذاب میں سے ورے اس بڑے عذاب سے کہ شاید وہ پھر آدیر۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جو جبر الامۃ اور ترجمان القرآن ہیں اس آیت

سے بوجہ دقت نظر عذاب قبر سمجھے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دو عذابوں کی خبر دی ہے ادنے اور اکبر۔ پھر بتایا ہے کہ ان کو ادنے کا بعض چکھا یا جائے گا تاکہ باز آئیں۔ پس معلوم ہوا کہ ادنے میں سے بقیہ باقی ہے جو عذاب دنیا کے بعد ملے گا اور یہی عذاب برزخ ہے۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے من العذاب الادنی (ادنے عذاب میں سے) فرمایا اور یوں نہ فرمایا و لنذیقنہم العذاب الادنی (اور البتہ ہم چکھائیں گے اُن کو عذاب ادنے) فتامل کتاب الروح (۱۲۲)۔

پھر کیوں نہیں جس وقت جاں پہنچے خلق کو اور تم اُس وقت دیکھتے ہو۔ اور ہم اس کے پاس ہیں تم سے زیادہ۔ پر تم نہیں دیکھتے۔ پھر کیوں نہیں اگر تم نہیں کسی کے حکم میں کیوں نہیں پھر لیتے اُس کو اگر ہو تم سچے۔ سو جو اگر وہ ہو پاس والوں میں تو راحت ہے اور روزی ہے اور باغ نعمت کا۔ اور جو اگر وہ ہوا دہنے والوں میں۔ تو سلامتی پہنچے تجھ کو دہنے والوں۔ اور جو اگر وہ ہوا جھٹلانے والوں بہکوں میں۔ تو بھائی ہے جلتا پانی اور داخل ہونا آگ میں بے شک یہ بات یہی ہے لائق یقین کے۔ سو بول پاکی اپنے رب بڑے کے نام سے۔

(۵) فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ۖ
وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ ۖ وَنَحْنُ
أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ ۖ وَلَكِنْ لَا تَنْصُرُونَ
فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ۖ
تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۖ
فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۖ
فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ ۖ وَجَنَّتِ نَعِيمٌ ۖ
وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ۖ
فَسَلَامٌ لَّكَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ۖ
وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمَكِيدِينَ
الصَّالِينَ ۖ فَتَرْجُلٌ مِنْ حَمِيمٍ ۖ
وَتَصْلِيَةٌ مِنْ جَحِيمٍ ۖ إِنَّ هَذَا لَهُوَ
حَقُّ الْيَقِينِ ۖ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ
الْعَظِيمِ (واقعه - ۶)

ان آیتوں میں موت کے بعد روحوں کے احکام مذکور ہیں۔ اور ان کی تین قسمیں ہیں۔ اس سورت کے شروع میں قیامت کے دن روحوں کے احکام مذکور ہو چکے

ہو چکے ہیں اور ان کی بھی تین قسمیں بتائی گئی ہیں۔

(۴) يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ ۖ
ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۖ
فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۖ وَادْخُلِي جَنَّاتِي
(سورہ فجر)

اے جی چین پکڑے پھر جل اپنے رب کی
طرف۔ تو اس سے راضی وہ تجھ سے
راضی پھر مل میرے بندوں میں اور
داخل ہو میرے بہشت میں۔

اس امر میں اختلاف ہے کہ روح سے یہ خطاب کب ہوتا ہے یا ہو گا بعض کے
نزدیک قیامت کے دن ہو گا۔ اور ایک گروہ کے نزدیک موت کے وقت ہوتا ہے
ظاہر قول اخیر کا مؤید ہے۔ اور حدیث براء میں امام احمد کی روایت میں اسی کی
تائید بدیں الفاظ ہے۔ ایتھا النفس الطيبة اخروجی الی منخرقة من اللہ
درضوان یعنی ملک الموت مومن کی روح سے کہتا ہے کہ اے پاک جان اللہ کی
بخشش اور رضا کی طرف نکل آ۔

(۵) سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ
إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ (توبہ - ۶)

اُن کو ہم عذاب کریں گے دوبار پھر پھر
جاوین گے بڑے عذاب میں۔

اس آیت میں دوبار کی تفسیر میں اختلاف ہے۔ حضرت ربیع رضی اللہ عنہ فرماتے
ہیں کہ دوبار عذاب یوں ہے کہ ایک بار دنیا میں اور ایک بار قبر میں ہو گا۔ اور
پھر عذاب عظیم یعنی عذاب دوزخ قیامت کو ہو گا۔ (تفسیر درمنثور للسیوطی -
جزء ثالث - ص ۷۷)

(۸) قَالُوا اٰرَبْنَا اٰمَنَّا اٰثْنَتَيْنِ وَاٰ
حْسِنَتْنَا اٰثْنَتَيْنِ فَاَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا
فَهَلْ اِلٰی خُرُوجٍ مِّنْ سَبِيلٍ ۝
(مومن - ۷)

ہم نے اے رب ہمارے تو موت دے چکا
ہم کو دوبار اور زندگی دے چکا ہم کو دوبار۔
اب ہم قائل ہوئے اپنے گناہوں کے۔ پھر
اب بھی ہے نکلنے کو کوئی راہ۔

اس آیت کی تفسیر میں دو موتوں کی نسبت ایک قول یہ ہے کہ دوسری موت وہ ہے
جو قبر میں منکر و نکیر کے سوال کے بعد ہو گی جیسا کہ پہلے آچکا ہے۔ مسائرہ میں علامہ

ابن ابیہام نے یہی قول اختیار کیا ہے۔

(۹) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ (طہ - ۶)

اور جس نے منہ پھیرا میری یاد سے تو اس کو ملنی ہے گزران تنگی کی اور لاویں گے ہم اُس کو دن قیامت کے اندھا۔

اس آیت میں تنگی کی گزران سے مراد عذابِ قبر ہے جیسا کہ حدیث مرفوعہ سے ثابت ہے۔ (دیکھو درمنثور - جزءِ رابع - ص ۳)

(۱۰) يُشَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ (ابراہیم - ۸)

مضبوط کرتا ہے اللہ ایمان والوں کو مضبوط بات سے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ اور بھلا دیتا ہے اللہ بے انصافوں کو۔ اور کرتا ہے اللہ جو چاہے۔

حدیثِ براہِ ابنِ عازب میں ہے کہ جب مومن کو قبر میں بٹھا کر فرشتے سوال کرتے ہیں۔ تو وہ شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود بحق نہیں اور حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا شاہد اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے۔ یُشَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ (صحیح بخاری - جزء اول - باب ما جاء فی عذاب القبر) موضع القرآن میں اس آیت پر یوں لکھا ہے۔ ”قبر میں جو کوئی مضبوط بات کہے گا ٹھکانا نیک پاوے گا۔ اور جو بچل بات کہے گا خراب ہو گا۔“

خلاصہ کلام یہ کہ برزخ کا عذاب و نعیم قرآن سے ثابت ہے۔ اگر اس عذاب و نعیم کی تفصیل درکار ہو۔ تو احادیث کی طرف رجوع کرنا چاہئے جن میں سے بعض اس کتاب میں بھی نقل ہوئی ہیں۔

پانچواں باب

برزخ کے عذاب و نعیم کا مورد اور کیفیت

شیخ الاسلام تقی الدین سبکی شافعی بخت طویل کے بعد بطور نتیجہ یوں تحریر فرماتے

ہیں۔ وقد عرف بهذا ان حياة جميع الموتى بارواحهم واجسامهم
 في قبورهم لا شك فيها واستمرار العذاب او النعيم بعد المسئلة
 لا شك فيه ايضا لما سبق وكون ذلك فيما بعد وقت المسئلة للروح فقط
 اولها مع الجسم مما يتوقف على السمع (شفاء السقام۔ باب ثاسع۔ فصل ثالث)
 ترجمہ اس سے معلوم ہوا کہ تمام مردوں کی حیات اپنی قبروں میں روحوں اور
 جسموں کے ساتھ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ اور سوال منکر و نکر کے بعد اس
 عذاب یا نعيم کے دائمی ہونے میں بھی کوئی شک نہیں جیسا کہ پہلے ثابت ہوا۔ اور
 آیا وہ عذاب یا نعيم سوال کے بعد فقط روح کے لئے ہے یا روح اور جسم دونوں
 کے لئے ہے۔ یہ دلیل سمعی یعنی نقلی پر موقوف ہے۔ انتہی۔
 علامہ ابن قیم جنبل اس مسئلے میں چند اقوال شاذہ و باطلہ ذکر کر کے یوں لکھتے ہیں
 فاذا عرفت هذه الاقوال الباطلة فلتعلم ان مذهب سلف الامة و
 ائمتها ان الميت اذا مات يكون في نعيم او عذاب وان ذلك يحصل له روحه
 وبدنه وان الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة او معذبة وانها
 تفصل بالبدن احيانا ويحصل له معها النعيم او العذاب ثم اذا كان
 يوم القيامة الكبرى اعيدت الارواح الى الاجساد وقاموا من قبورهم
 لرب العالمين (كتاب الروح۔ ص ۳۳) ترجمہ۔ جب تو نے یہ اقوال باطلہ
 پہچان لئے۔ تو تجھے جاننا چاہئے کہ سلف امت و ائمہ امت کا مذہب یہ ہے کہ آدمی
 جب مر جاتا ہے۔ تو نعيم یا عذاب میں ہوتا ہے اور یہ اس کی روح اور بدن
 دونوں کو پہنچتا ہے۔ اور روح بدن سے جدا ہونے کے بعد نعيم یا عذاب میں رہتی
 ہے۔ اور کبھی بدن سے نزدیک ہو جاتی ہے۔ اور بدن کو اس کے ساتھ نعيم یا عذاب
 پہنچتا ہے۔ پھر جب قیامت کبرئ کا دن ہوگا۔ تو روحیں بدنوں میں پھر ڈالی
 جائیں گی۔ اور وہ رب العالمين کے آگے اپنی قبروں سے اُٹھ کھڑے ہوں گے انتہی
 علامہ ابن الہمام حنفی (متوفی ۷۳۵ھ) فرماتے ہیں۔ وبعد اتفاق اهل الحق

علی اعادۃ قدر ما یدرک بہ من الحیاء تردّد کثیر من الاشاعرة و
 الخفیة فی اعادۃ الروح فسنعواننا لزم الروح والحیاء الا فی العادۃ
 ومن الخفیة القائلین بالمعاد الجسمانی من قال بانہ توضع فیہ الروح
 وقول من قال اذا صار ترابا یكون روحه متصلاً بترابہ فیتألم
 الروح والتراب جمیعاً یحتمل قولہ تجرد الروح وجسمانیته اذ قد ذکرنا
 ان منهم کالما یریدون اتباعه من یقول یجرحها لکنہ نقل اثرانہ قیل
 یا رسول اللہ کیف یوجع اللحم فی القبر ولم یکن فیہ روح فقال کما
 یوجع سنک وان لم یکن فیہ الروح قال فاخبر ان السنق یوجع لانه
 متصل باللحم وان لم یکن فیہ الروح فکذا بعد الموت لما کان روحه
 متصلاً بجسده یتوجع الجسد ولا یخفی ان مرادہ بالتراب اجزاء الصغیر
 ومنهم من اوجب التصدیق بذلک ومنع من الاشتغال بالکیفیة
 بل التفویض الی الخالق عز وجل (کتاب المسائرة فی العقائد المنجیة
 فی الآخرۃ - الرکن الرابع - الاصل الثانی والثالث سؤال منکر ونکیر و
 عذاب القبر ونعیم) - ترجمہ اہل حق کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قبر میں میت
 میں اس قدر حیات ڈال دی جاتی ہے کہ جس سے وہ دیکھ سکے گا اور اک کر سکے۔
 مگر اس امر میں بہت سے اشاعرة اور خفیہ متردد ہیں کہ روح بھی مُردے میں ڈالی
 جاتی ہے۔ اس لئے وہ کہتے ہیں کہ روح اور حیات میں بجز عادت کے تلازم نہیں۔

۱۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل کی رو سے روح و حیات میں تلازم نہیں۔ یعنی حیات
 کے تحقق کے لئے روح کا ہونا شرط نہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے عادت جاری کر دی ہے
 کہ جب بدن سے روح کا تعلق ہو جاتا ہے تو وہ بدن میں حیات پیدا کر دیتا ہے۔ لہذا
 اس گروہ کے نزدیک قبر میں روح کا اعادہ نہیں ہوتا بلکہ بدن میں بطور خارق عادت
 حیات پیدا ہو جاتی ہے ۱۲

اور جو حنفیہ معاد جسمانی کے قائل ہیں ان میں سے بعضے کہتے ہیں کہ میت میں روح والی جاتی ہے۔ مگر جو شخص کہتا ہے کہ میت جب مٹی ہو جاتی ہے۔ تو اس کی روح اس کی مٹی سے متصل ہوتی ہے لہذا روح اور مٹی دونوں دکھ پاتے ہیں۔ اس کا یہ قول احتمال رکھتا ہے کہ وہ روح کے تجرد کا قائل ہو اور یہ بھی احتمال رکھتا ہے کہ وہ روح کی جسمانیث کا قائل ہو۔ اور ہم ذکر کر چکے ہیں کہ حنفیہ میں سے بعضے مثلاً امام ابو منصور ماتریدی (متوفی ۳۲۰ھ) اور ان کے اتباع روح کے تجرد کے قائل ہیں۔ لیکن امام ماتریدی نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا۔ یا رسول اللہ قبر میں گوشت کیونکر دکھ پاتا ہے حالانکہ اس میں روح نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا۔ جس طرح تیرا دانت درد کرتا ہے اگرچہ اس میں روح نہیں ہوتی۔ امام موصوف نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام

۱۔ یہ وہ ہیں جن کے نزدیک روح ایک جسم ہے جیسا کہ پہلے باب میں مفصل بیان ہوا ۱۲ +
 ۲۔ روح کے جوہر مجرد ہونے سے یہ مراد ہے کہ روح جسم نہیں۔ اور نہ جسم میں حلول کرنے والی قوت ہے۔ بلکہ بدن سے اس کا تعلق تبیر و تصرف کا تعلق ہے جیسا کہ بادشاہ اپنے ملک میں تبیر و تصرف کرتا ہے اور اس میں حلول کرنے والا نہیں ہوتا ۱۲ +

۳۔ شیخ کمال بن ابی شریف شافعی (متوفی ۵۰۵ھ) نے اس حدیث کی نسبت لکھا ہے کہ اس کے موضوع ہونے کے نشان ظاہر ہیں (کتاب المسامرة بشرح المسامرة - ص ۲۳۲)
 مگر علامہ ابن الہمام اور علامہ زین الدین قاسم حنفی نے اس حدیث پر کوئی جرح نہیں کی۔ اور علامہ ابو العین نسفی نے بحر الکلام میں اس سے استدلال کیا ہے (کتاب الجواهر المنیقہ فی شرح وصیۃ الامام الاعظم ابی حنیفہ الامام ملاحین بن اسکندر الحنفی۔ مطبوعہ مجلس دائرة المعارف النظامیہ حیدرآباد دکن - ص ۲۰)۔ لہذا ابن ابی شریف کا اسے بلاوجہ موضوع خیال کرنا قابل جرح اور غیر مقبول ہے قاضی ۱۲

نے فرمایا کہ دانت میں درو ہوتا ہے اس لئے کہ وہ گوشت سے متصل ہے۔ اگرچہ اس میں روح نہیں ہوتی۔ اسی طرح موت کے بعد چونکہ مُردے کی روح اس کے بدن سے متصل ہوتی ہے۔ اس کے جسم کو الم پہنچتا ہے (اگرچہ اس میں روح نہیں ہوتی)۔ اور پوشیدہ نہ رہے کہ مٹی سے مُراد جسم کے چھوٹے چھوٹے اجزاء ہیں۔ اور حنفیہ میں سے بعضے کہتے ہیں کہ قبر کے عذاب و نعیم کی تصدیق واجب ہے۔ مگر اس میں مشغول نہ ہونا چاہئے کہ عادی روح اور عذاب و نعیم کا اور اک کیونکر ہوتا ہے۔ بلکہ اس کیفیت کا علم خالق عز و جل کے حوالہ کرنا چاہئے انتہے۔ علامہ ابن الہمام کے قول بقول بتجر دھا (روح کے تجرد کے قائل ہیں) پر علامہ زین الدین قاسم بن قطلوبغا حنفی (متوفی ۷۷۷ھ) نے یہ حاشیہ لکھا ہے۔ قلت الذی تقدم عن الماتریدی فی الروح الشاہدة حالة الحیاة واما بعد الموت فلا يختص القول بتجر دھا بالماتریدی قال الامام القونوی ارواح الکفار متصلة باجسادها فتعذب ارواحها فیتألم ذلك الجسد كالشمس فی السماء ونورها فی الارض واما ارواح المومنین فی علیین ونورها متصل بالجسد ویمجوز مثل ذلك الا ترى ان الشمس فی السماء ونورها فی الارض وكذلك النائم تخرج روحه ومع ذلك یتألم اذا کان به الم ویصیب به راحة حتی یسمع منه الضحک فی المنام یدل علیہ قوله تعالیٰ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والقی لم تمت فی منامها کذا ذکرہ الشیخ ابوالمعین النسیفی فی اصولہ (کتاب المسامرة بشرح المسامرة وعلی المسامرة ایضا حاشیة للشیخ زین الدین قاسم الحنفی۔ مطبوعہ مصر ۱۳۱۷ھ) ترجمہ میں کہتا ہوں۔ امام ماتریدی کا قول جو پہلے گزرا وہ اس روح کی نسبت تھا جو حیات کی حالت میں ثابت ہو۔ مگر موت کے بعد روح کے تجرد کا قائل ہونا امام ماتریدی سے خاص نہیں۔ امام قونوی (متوفی ۷۷۷ھ) فرماتے ہیں کہ کافروں کی روہیں ان کے جسموں

سے متصل ہوتی ہیں۔ پس روحوں کے عذاب سے ان کے جسم دکھ پلتے ہیں جیسا کہ سورج آسمان میں ہے اور اس کی روشنی زمین پر ہے۔ اور مومنوں کی روحوں علیین میں ہیں۔ اور ان کا نور ان کے جسم سے متصل ہے۔ اور اس طرح کا ہونا جائز ہے۔ کیا تو انہیں دیکھتا کہ سورج آسمان میں ہے اور اس کی روشنی زمین پر ہے۔ اور اسی طرح سونے والے کا حال ہے کہ اس کی روح نکل جاتی ہے۔ مگر باوجود اس کے روح کے دکھ سے وہ دکھ پاتا ہے۔ اور (روح کی راحت سے) اس کو راحت پہنچتی ہے یہاں تک کہ خواب میں اس کی ہنسی سُنی جاتی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ قول دلالت کرتا ہے۔ اللہ یتوفی الائنفس حین موتھا والقی لم تمیت فی منامھا الا یہ شیخ ابوالعین میمون بن محمد نسفی حنفی (متوفی ۸۵۷ھ) نے اس کو اپنی کتاب اصول (سبحا الکلام) میں اسی طرح ذکر کیا ہے۔

بیان بالا سے ایک قابل غور امر جو ثابت ہوا وہ یہ ہے کہ حنفیہ مائزہ یہ کہ نزدیک میت کی روح کو بدن سے یا بدن کے اجزائے باقیہ سے اتصال و تعلق رہتا ہے۔ اس لئے برزخ کے عذاب و نعم میں دونوں شریک رہتے ہیں۔ احادیث میں بھی اسی کی تائید پائی جاتی ہے۔ چنانچہ مشکوٰۃ شریف میں ہے۔ عن عمر بن العاص قال لابنہ وهو فی سیاق الموت اذا نامت فلا تصعبنی فائحة ولا ناسرا فاذا دفنتمونی فشنوا علی الزاب شنائم اقموا حول قبری قدس ما یخرج من ورا ویقسم لکم ہا حتی استانس بکم واعلم ماذا ارجع بہ رسل ربی رواہ مسلم (کتاب الجنائز۔ باب دفن المیت۔ فصل ثالث)۔ ترجمہ۔ حضرت عمر بن العاص نے نزع کی حالت میں اپنے بیٹے سے کہا۔ جس وقت میں مر جاؤں۔ کوئی نوہ کرنے والی عورت میرے ساتھ نہ ہو اور نہ آگ ہو۔ جب تم مجھے دفن کرو۔ تو مجھ پر نرمی سے تھوڑی تھوڑی مٹی ڈالو۔ پھر میری قبر کے گرد اتنا ٹھیکر کہ جتنی دیر میں ادھنی نزع کی جاتی ہے اور اس کا گوشت تقسیم کیا

جانتے تاکہ میں تم سے آرام پاؤں اور جان لیوں کہ اپنے پروردگار کے فرشتوں کو کیا جواب دوں۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ انتہی۔ نرمی و سہولت سے خاک ڈالنے کی وصیت اس واسطے فرمائی کہ میت کو اس چیز سے تکلیف پہنچتی ہے جس سے زندہ کو پہنچتی ہے۔ چنانچہ اشعة اللمعات میں ہے۔ پس بہ نرمی و سہولت بیند ازید بر من خاک را یعنی اندک اندک اندازید و این اشارت است بآنکہ میت احساس ے کند و دردناک ے شود بآنچہ دردناک ے شود بآں زندہ انتہی۔ مشکوٰۃ ہی میں ہے۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کسر عظم المیت ککسر حیار و الا مالک و ابو داؤد و ابن ماجہ (باب دفن المیت)۔ ترجمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مُردے کی ہڈی توڑنا اس کی حالت حیات میں ہڈی توڑنے کی مثل ہے۔ اس کو امام مالک اور ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے انتہی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زندہ جس چیز سے دکھ سکھ پاتا ہے اسی سے مُردہ بھی الم و راحت پاتا ہے اشعة اللمعات میں اس کے تحت میں یوں لکھا ہے۔ ابن عبد البر (مالکی) گفتہ است کہ ازینجا استفادے گردد کہ میت متالم ے گردد بجمیع آنچہ متالم ے گردد بدال حی و لازم این است کہ مثلہ ذر گردد بتمام آنچہ مثلہ ذر ے شود بدال زندہ انتہی۔ مسند امام احمد بن حنبل میں ہے حدیثنا عبد اللہ حدثنی ابی شنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبۃ عن محمد بن عبد الرحمن الانصاری قال قالت لی عمرۃ اعطنی قطعة من ارضک ادفن فیہا فانی سمعت عائشة تقول کسر عظم المیت مثل کسر عظم الحی قال محمد وکان مولی من اهل المدينة یحدثہ عن عائشة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم (جزء سادس۔ ص ۱۸) ترجمہ۔ حدیث کی ہم کو عبد اللہ نے کہ حدیث کی مجھ کو میرے باپ نے کہ حدیث کی ہم کو محمد بن جعفر نے۔ کہا کہ حدیث کی ہم کو شعبہ نے

محمد بن عبد الرحمن سے کہ کہا محمد نے۔ مجھ سے حضرت عمرہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ مجھے
 اپنی زمین میں سے ایک ٹکڑا دو کہ میں اس میں دفن کی جاؤں۔ کیونکہ میں نے
 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ کہتے سنا ہے کہ مردے کی ہڈی توڑنا زندے
 کی ہڈی توڑنے کی مثل ہے۔ کہا محمد نے کہ اہل مدینہ میں سے ایک آزاد کردہ
 غلام اس کو روایت کرتا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اور وہ نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم سے انتہی۔ حضرت عمرہ کا ایک قطعہ زمین اپنے دفن ہونے کے لئے
 لگنا اس وجہ سے تھا کہ اگر کسی کی مملوکہ زمین میں دفن ہو جائیں۔ تو
 شاید مالک ان کی لاش کو نکال دے اور اس طرح انہیں تکلیف پہنچے۔ مشکوٰۃ
 شریف میں ہے۔ عن عمرو بن حزم قال رأی النبی صلی اللہ علیہ
 وسلم متکئاً علی قبر فقال لا تؤذ صاحب هذا القبر اولا تؤذ
 روائہ احمد (باب دفن المیت)۔ ترجمہ حضرت عمرو بن حزم فرماتے
 ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک قبر پر بکیہ لگائے دیکھا۔ آپ نے فرمایا۔
 اس قبر والے کو اذیت نہ دے یا فرمایا اس کو اذیت نہ دے۔ اس کو امام احمد نے
 روایت کیا ہے انتہی۔ اشعۃ اللمعات میں ہے۔ شاید کہ مراد آنت کہ روح
 دے نا خوش میدان و راضی نیست بتکیہ کردن بر قبر وے از حجت تضمن وے
 نمانت و استخفاف را بوی واللہ اعلم انتہی۔ فتاویٰ قاضیخان (متوفی ۵۹۲ھ)
 میں ہے۔ یکرہ قلع الحطب والحشیش من المقبرة فان کان یا بساً
 لا یاس بلہ لانہ ما دام رطباً یستمر فیؤنس المیت۔ یعنی مقبرے
 سے ایندھن اور گھاس کا اکھاڑنا مکروہ ہے۔ اگر خشک ہو۔ تو کچھ ڈر نہیں۔
 کیونکہ جب تک سبز و تازہ رہتی ہے۔ وہ تسبیح پڑھتی ہے پس میت کو اللہ
 آرام دیتی ہے انتہی۔

پچھٹا باب

برزخ میں روح کا مقام

علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ برزخ میں روحوں کے مقام مختلف ہوتے ہیں۔
 (۱) بعض روحیں اعلیٰ علیین میں ملا اعلیٰ میں ہیں۔ اور وہ انبیاء کی
 روحیں ہیں صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین۔ اور ان کے منازل متفاوت
 ہیں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اُن کو دیکھا۔
 (۲) بعض روحیں سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہیں جو بہشت میں جرتے ہیں
 جہاں چاہتے ہیں۔ اور یہ بعض شہیدوں کی روحیں ہیں۔ سب شہیدوں
 کی نہیں کیونکہ شہیدوں میں ایسے بھی ہیں جن کی روحیں قرض وغیرہ کے سبب
 جنت میں داخل ہونے سے روکی جاتی ہیں۔ چنانچہ مسند میں محمد بن عبد اللہ
 بن جحش سے روایت ہے۔ کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
 میں عرض کی۔ یا رسول اللہ اگر میں خدا کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ تو مجھے
 کیا ملے گا۔ حضور نے فرمایا۔ بہشت۔ جب وہ شخص واپس آنے لگا۔ تو آپ
 نے فرمایا۔ مگر کسی کا قرض اس کے ذمہ نہ ہو۔ مجھے ابھی حضرت جبریلؑ نے یہ
 آہستہ بتایا ہے۔ (۳) بعض بہشت کے دروازے پر دو کی جاتی ہیں جیسا کہ
 ایک حدیث میں ہے کہ میں نے تمہارے صاحب کو بہشت کے دروازے پر مجھوس
 پایا۔ (۴) بعض قبر میں مجھوس ہوتی ہیں۔ چنانچہ وہ شخص جس نے مال
 عنیمت میں سے ایک چادر چھپالی تھی۔ اس کی نسبت حضور اقدس صلی اللہ
 وسلم نے فرمایا کہ وہ چادر قبر میں اس پر شعلہ زن ہوگی۔ (۵) بعض روحوں کا
 مقام بہشت کا دروازہ ہے۔ چنانچہ حدیث ابن عباس میں ہے کہ شہید بہشت کے

دروازے میں ایک ہنر کے کنارے پر سبز قبہ میں ہوں گے۔ ان کو صبح و شام بہشت سے رزق ملے گا۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اور یہ بخلاف حضرت جعفر بن ابی طالب کے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ماتھوں کے بجائے دو بازو عطا کئے ہیں جن سے وہ بہشت میں جہاں چاہیں اُڑتے ہیں۔

(۶) بعض رو میں زمین میں مجھوس ہوتی ہیں اور ملا اعلیٰ میں نہیں پہنچ سکتیں۔ کیونکہ وہ سفلی ارضی ہیں جو اروح سماویہ کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتیں۔ المرء مع من احب (انسان اس کے ساتھ ہوتا ہے جسے وہ دوست رکھے) (۷) بعض رو میں زانی مردوں اور زانیہ عورتوں کے تنور میں ہوتی ہیں۔ اور بعض خون کی ہنر میں تیرتی ہیں اور پتھر نگھلتی ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ رو میں نیک ہوں یا بد ان کے مقام مختلف ہیں۔ بلکہ ایک روح تو اعلیٰ علیین میں ہے۔ اور ایک ارضی سفلی ہے کہ زمین سے اوپر نہیں چڑھتی۔ مگر با اینہم ہر روح کا تعلق اپنے جسم سے رہتا ہے۔ (کتاب الروح - صفحہ ۱۸۶-۱۸۷)

حافظ ابن حجر عسقلانی شافعی (متوفی ۸۵۰ھ) نے اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے کہ مومنوں کی رو میں علیین میں ہیں۔ اور کافروں کی رو میں سجین میں ہیں۔ اور ہر روح کو اپنے بدن سے اتصال معنوی ہے جو حیات دنیوی کے اتصال کے مشابہ نہیں۔ بلکہ اس اتصال معنوی کو سب سے زیادہ مشابہت سونے والے کے حال سے ہے۔ اگرچہ یہ اتصال سونے والے کے اتصال سے بڑھ کر ہے۔ ہمارے اس قول سے تطبیق ہو جاتی ہے اُس میں جو آیا ہے کہ رو میں علیین یا سجین میں ہیں اور اُس میں جو ابن عبد البر (متوفی ۴۶۳ھ) نے جہر سے نقل کیا ہے کہ رو میں اپنی قبروں کے گردا گرد ہوتی ہیں۔ با اینہم رو میں کو تصرف کی اجازت ہے حالانکہ وہ علیین یا سجین میں اپنے محل میں پناہ گزین ہوتی ہیں۔ اور جب میت ایک قبر سے دوسری قبر کی طرف منتقل کی جائے۔ تو اتصال مذکور بدستور قائم رہتا ہے۔ اسی طرح اگر اجزائے میت متفرق ہو جائیں۔ تو وہ اتصال اُسی

طرح قائم رہتا ہے انتہے۔ (شرح الصدور للسیوطی - ص ۹۶)

امام ابوالمحین نسفی حنفی بحر الکلام میں لکھتے ہیں کہ روحوں کی چار قسمیں ہیں۔ انبیاء کی روہیں اپنے بدنوں سے نکلتی ہیں۔ اور ان کی صورت کی مثل کستوری و کافور کی مثل ہو جاتی ہے۔ اور جنت میں کھاتی پیتی ہیں۔ اور راحت میں ہوتی ہیں۔ اور رات کو عرش سے لٹکی ہوئی قندیلوں میں بسیرا کرتی ہیں۔ اور شہیدوں کی روہیں بدنوں سے نکلتی ہیں۔ اور جنت میں سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہوتی ہیں۔ کھاتی پیتی ہیں اور راحت میں ہوتی ہیں۔ اور رات کو عرش سے لٹکی ہوئی قندیلوں میں بسیرا کرتی ہیں۔ اور فرمانبردار مومنوں کی روہیں بہشت کی بیرونی دیوار میں رہتی ہیں نہ کھاتی ہیں نہ متمتع ہوتی ہیں۔ مگر بہشت کی طرف دیکھتی ہیں۔ اور گنہگار مومنوں کی روہیں زمین و آسمان کے درمیان ہوا میں ہوتی ہیں۔ رہے کفار۔ سوائی روہیں ساتویں زمین کے نیچے سجین میں سیاہ پرندوں کے پوٹوں میں ہوتی ہیں۔ اور وہ اپنے جسموں سے متصل ہوتی ہیں۔ پس روحوں کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اور اس سے بدن الم اٹھاتے ہیں جیسا کہ سورج آسمان میں ہوتا ہے اور اس کی روشنی زمین پر ہوتی ہے انتہے۔ (شرح الصدور - ص ۹۷)

ساتواں باب موتے کا سماع اور کلام

مردوں کو زندوں کی زیارت کا علم ہوتا ہے۔ وہ زندوں کا سلام و کلام سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ وہ زندوں کے اعمال و احوال سے واقف ہوتے ہیں۔

۱۔ امام قولوی نے بھی یہی چار قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ دیکھو حاشیہ الشیخ زین الدین قاسم الحنفی علی السیرۃ للعلاۃ الکمال ابن ابیہام - ص ۲۲۴

چنانچہ علامہ ابن قیم نے لکھا ہے۔ - هل تعرف الاموات بزيارة الاحياء
وسلامهم ام لا۔ یعنی کیا مردے زندوں کی زیارت و سلام کو پہچانتے ہیں یا نہیں؟
علامہ موصوف نے جو اس سوال کا جواب دیا ہے۔ اس کا خلاصہ اردو میں یہ ہے
حافظ ابن عبد البر نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ امر ثابت ہے کہ آپ نے
فرمایا۔ ما من مسلم يمر على قبر اخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم
عليه الا راد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام (جو مسلمان اپنے
بھائی کی قبر سے گزرتا ہے جسے وہ دنیا میں پہچانتا تھا اور اُسے سلام کہتا ہے۔
تو اللہ اس پر اس کی روح کو لوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ وہ سلام کا جواب دیتا ہے)
پس یہ نص ہے کہ صاحب قبر سلام کرنے والے کو پہچانتا ہے اور اُسے سلام کا
جواب دیتا ہے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کئی طرح سے یہ روایت ہے
کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بدر کے مقتولین کو مٹی میں ڈال دئے
گئے۔ پھر آپ تشریف لائے یہاں تک کہ ان کے پاس کھڑے ہوئے۔ اور اُن کو
اُن کے ناموں سے یوں پکارا۔ اے فلاں بیٹے فلاں کے۔ اے فلاں بیٹے فلاں کے۔

۱۔ حافظ ابن عبد البر (متوفی ۴۵۳ھ) نے اس حدیث کو استدلال اور تہیہ میں بروایت ابن
عباس رضی اللہ عنہما نقل کیا ہے۔ اور حافظ ابو محمد عبد الحق الاشبیلی (متوفی ۵۸۲ھ) نے اسے احکام
صغریٰ میں روایت کیا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا اسناد ابن عباس رضی اللہ عنہما سے صحیح ہے۔ (شرح
المقدور للسيوطی۔ ص ۱۰۷ اور دوائر البغافہ ج ۱ ص ۱۰۷)۔ اور علامہ ابن تیمیہ (متوفی ۷۲۸ھ) نے رسالہ
زیارة القبور میں اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔ اور علامہ سمهودی (متوفی ۱۱۹۹ھ) نے دوائر الوفا
(جز ثانی۔ ص ۱۰۷) میں اس سے استدلال کیا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ ابن تیمیہ نے اقتضاء الصراط المستقیم
میں ذکر کیا ہے جنساکہ ابن عبد الہادی نے نقل کیا ہے کہ جب کوئی مسلمان شہداء بلکہ دینین کی قبروں
کی زیارت کرے اور اُن کو سلام کہے تو وہ اس کو پہچان لیتے ہیں اور اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں
اور شیخ ابن حجر مکی شافعی (متوفی ۸۵۳ھ) نے جوہر المنظم فی زیارة القبر الشریف النبوی المکرم
ص ۱۱۳ میں اسے صحیح کہا ہے ۱۱

کیا تم نے سچ پایا اُسے جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ میں نے تو جو کچھ میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا سچ پایا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی۔ یا رسول اللہ آپ ان لوگوں سے کیا خطاب فرماتے ہیں جو مردار ہو گئے۔ حضور نے فرمایا۔ وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ مَا اَنْتُمْ بِاسْمِعَ لِمَا اَقُولُ مِنْهُمْ وَلَكِنَّهُمْ لَا يَسْتَنْطِيعُونَ جَوَابًا (قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا کہ تم ان کی نسبت زیادہ نہیں سنتے جو کچھ میں کہتا ہوں۔ لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے)۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جس وقت جازے کے ہمراہی لوگ واپس آتے ہیں تو مُردہ ان کے جوتوں کی آواز سُنتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کے لئے یہ طریق مقرر فرمایا ہے کہ اہل قبور کو یوں سلام کہا کرو۔ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ (سلام تم پر اے گھر والو مومنو اور مسلمانو)۔ اور یہ خطاب ہے اُس کو جو سستا ہو اور عقل رکھتا ہو۔ ورنہ یہ معدوم ہے اور جاد (ایبٹ پھر وغیرہ) کے خطاب کی مانند ہو گا۔ اور سلف کا اس بات پر اجماع ہے اور ان سے متواتر آئے ہیں کہ مُردہ زندے کی زیارت کو پہنچتا ہے۔ اور اس سے خوش ہوتا ہے۔ ایں الدنیا (متوفی شدہ) نے کتاب القبور (باب معرفة الموتی بزیارة الاحیاء)

۱۔ یعنی وہ ایسا جواب نہیں دے سکتے جس کو تم سن سکو ۱۲ +

۲۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ انہ حدثہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العبد اذا وضع فی قبرہ وتولی عنہ اصحابہ وانہ لیسمع قرع نعالہم اتاہ ملک من المحدث (صحیح بخاری۔ باب ما جاء فی عذاب القبر) حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو تعلیم فرماتے تھے کہ جب تم مقبروں کی طرف نکلو۔ تو یوں کہا کرو۔ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وانا ان شاء اللہ بکم الاحقون نسأل اللہ لنا وکم العاقبة اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ (مشکوٰۃ۔ باب زیارة القبور) ۱۲ +

میں لکھا ہے کہ حدیث کی ہم کو محمد بن یحون نے کہ حدیث کی ہم کو یحییٰ بن یمان نے عبد اللہ بن سہمان سے اس نے زید بن اسلم سے اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ما من رجل يزور قبر اخيه ويجلس عنده الا استانس به وردد عليه حتى يقوم (جو شخص اپنے بھائی کی قبر کی زیارت کرتا ہے اور اس کے پاس بیٹھتا ہے۔ وہ اس سے آرام پاتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اٹھتا ہے)۔ اور کتاب القبور ہی میں ہے کہ حدیث کی ہم کو محمد بن قدامہ جو ہری نے کہ حدیث کی ہم کو معن بن عیسے قرآن نے کہ خبر دی ہم کو ہشام بن سعد نے کہ حدیث کی ہم کو زید بن اسلم نے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ اذا مر الرجل بقبر اخيه يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام وعرفه واذا مر بقبر لا يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام (جب آدمی اپنے بھائی کی قبر سے گزرتا ہے جسے وہ پہچانتا تھا اور اُسے سلام کہتا ہے۔ تو وہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے اور اسے پہچان لیتا ہے۔ اور جب ایسی قبر سے گزرتا ہے کہ جس کے صاحب کو کو وہ نہ پہچانتا تھا اور اسے سلام کہتا ہے۔ تو وہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے)۔ اور کتاب مذکور ہی میں ہے کہ حدیث کی ہم کو محمد بن الحسین نے کہ حدیث کی مجھ کو بکر بن محمد نے کہ حدیث کی ہم کو حسن قصاب نے کہ میں ہفتہ کے دن ہر صبح محمد بن واسع کے ساتھ جایا کرتا تھا یہاں تک کہ ہم گورستان میں آتے اور قبروں کے پاس ٹھہر جاتے۔ اور ان کو سلام کہتے اور ان کے لئے دعا مانگتے۔ پھر لوٹ آتے۔ ایک دن میں نے کہا۔ اگر آپ

۱۔ ابن ابی الدنیاء کے علاوہ حافظ عبد الحق اشبیلی نے کتاب العاقبتہ (دفاع الوفا للعلامة) السہودی۔ جزرانی ص ۱۰۷ میں اور علامہ سیوطی (متوفی ۸۹۷ھ) نے شرح الصدور میں اس سے استدلال کیا ہے۔ ۱۲

۲۔ اس حدیث کو امام بیہقی (متوفی ۴۵۸ھ) نے بھی شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ (شرح الصدور۔ ص ۱۲)

اس دن کے بجائے روزِ شنبہ مقرر کر دیں۔ تو اچھا ہو گا۔ اس پر محمد بن واسع نے فرمایا۔
مجھے یہ خبر ملی ہے کہ مردے جمعہ کے دن اور اس سے ایک دن پہلے اور ایک دن بعد زيارت

۱۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ ان تین دنوں کے سوا اور دن بالکل نہیں پہچانتے۔ بلکہ اس سے مطلب یہ ہے کہ اور دنوں کی نسبت ان تین دنوں میں زیادہ پہچانتے ہیں۔ چنانچہ ابن قیم نے اپنی کتاب زاد المعاد (جزء اول۔ ص ۱۱۵) میں خصائص جمعہ میں یوں لکھا ہے۔ الحادیۃ والثلاثون اقل الموتی تدنوا واحم من قبورهم وتوافیها فی یوم الجمعة فیرفعون نراہم و من یربہم ویسلم علیہم ویلقاہم فی ذلک الیوم اکثر من معرفتہم بہم فی غیرہ من الاقیام۔ ترجمہ۔ اکتیسویں خاصیت یہ ہے کہ جمعہ کے دن مردوں کی روہیں اپنی قبروں سے نزدیک ہوتی ہیں اور قبروں کے پاس آتی ہیں۔ پس مردے زیارت کرنے والوں اور گزرنے والوں اور سلام کرنے والوں اور ملاقات کرنے والوں کو اور دنوں کی نسبت اس دن زیادہ پہچانتے ہیں۔ انتہی۔ اور زاد المعاد (جزء اول۔ ص ۱۱۶) ہی میں ہے۔ وذکر عن سفیان الثوری قال بلغنی عن الضحاک انہ قال من نراہ قبرا یوم السبت قبل طلوع الشمس علم المیت بزیارۃ فقیل لہ کیف ذلک قال لما کان یوم الجمعة۔ ترجمہ۔ اور حضرت سفیان ثوری سے نہ کو رہے کہ مجھے ضحاک سے یہ خبر پہنچی ہے کہ جو شخص شنبہ (ہفتے کے دن) آفتاب نکلنے سے پہلے کسی قبر کی زیارت کرے۔ تو مردے کو اس کی زیارت کا علم ہو جاتا ہے۔ حضرت ضحاک سے پوچھا گیا کہ یہ کیوں فرمایا۔ کہ یوم جمعہ کے شرف کے سبب آتے۔ شیخ ابن حجر کی شہداء اُحد کی زیارت کے لئے یوں فرماتے ہیں۔ والافضل ان یکون ذلک یوم الخميس لاق الموتی یعلمون ای یزید علمہم لادلۃ علی دوام علمہم بزوارہم یوم الجمعة ویوما قبلہ ویوما بعدہ لکما نقلہ فی الاحیاء عن محمد بن واسع انہ بلغہ ذلک (الجوہر المنظم فی زیارۃ القبر الشریف النبوی المکرم۔ ص ۹۲) ترجمہ۔ افضل یہ ہے کہ زیارت پنجشنبہ کو ہو کیونکہ مردے پہچانتے ہیں یعنی زیادہ پہچانتے ہیں (یہ معنی اس لئے کہ ان کے علم کے دوام پر دلیلیں موجود ہیں) اپنے زیارت کرنے والوں کو جمعہ کے دن اور اس سے ایک دن آگے اور ایک دن پیچھے جیسا کہ احیاء العلوم میں محمد بن واسع سے نقل آیا ہے کہ اُس کو یہ خبری ہے آتے۔ پس معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن روحوں کے قرب کے سبب مردوں کو سب دنوں سے

کرنے والوں کو پہچان لیتے ہیں۔ اور ابن ابی الدنیا نے کہا کہ حدیث کی ہم کو خالد بن خدّاش نے کہ حدیث کی ہم کو جعفر بن سلیمان نے ابو التیاح سے کہ مطرف بادیہ نشین تھے۔ جب جمعہ کا دن ہوتا۔ تو (نماز جمعہ سے واپس آنے میں) اندھیرا ہو جاتا۔ جعفر بن سلیمان نے کہا کہ میں نے ابو التیاح کو سنا کہ کہتا تھا۔ ہمیں خبر ملی ہے کہ مطرف کے لئے ان کے کوڑے میں فوراً پیدا ہو گیا کرتا تھا۔ پس آپ ایک رات آگے یہاں تک کہ جب مقبروں کے پاس پہنچے۔ تو اونگھ سے آپ کا سر ہل گیا اور آپ گھوڑے پر سوار تھے۔ پس آپ نے اہل قبور میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی قبر پر بیٹھے دیکھا۔ وہ بولے کہ یہ مطرف ہے جو جمعہ کو آیا کرتا ہے۔ آپ کا بیان ہے کہ میں نے ان سے پوچھا۔ کیا تمہیں جمعہ کا علم ہر جاتا ہے۔ وہ بولے۔ ہاں۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ جمعہ کے دن پرندے کیا کہتے ہیں۔

زیادہ پہچان ہوتی ہے۔ اور عجم کے شرف کے سبب اس ایک دن پہلے اور ایک دن پیچھے باقی ایام سے زیادہ معرفت حاصل ہوتی ہے ۱۲ +

۱۱ حضرت مطرف بن عبد اللہ حشری عامری بصری تابعین میں سے ہیں۔ آپ بڑے پرہیزگار اور ثقہ تھے۔ آپ کی روایت سے تمام صحاح ستہ میں حدیثیں موجود ہیں۔ آپ کا وصال حجاج بن یوسف کے عہد میں ۷۷ھ کے بعد ہوا۔ آپ کے مناقب بکثرت ہیں۔ طبقات ابن سعد (جز سابع ص ۷۸) میں ہے۔
 اخبرنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا ابو عقیل قال حدثنا یزید قال کان مطرف یسجد فاذا کان یوم الجمعة جاء لیشهد الجمعة فبینما هو یسجد ذات لیلة فلیا کان فی وجهه الصبح ساطع من رأسه سوطه نور له شعبتان فقال لاینه عبد الله وهو خلفه یا عبد الله انما انی فذا صبحت فحدثت الناس بهذا کالوا یدقونی قال فلما اصبح ذهب۔ ترجمہ
 خبر دی ہم کو مسلم بن ابراہیم نے کہ حدیث کی ہم کو ابو عقیل نے کہ حدیث کی ہم کو یزید نے کہ حضرت مطرف بادیہ نشین تھے۔ جب جمعہ کا دن ہوتا۔ تو آپ نماز جمعہ کے لئے آئے۔ ایک رات آپ جل رہے تھے۔ جب صبح کا آغاز ہوا۔ تو آپ کے کوڑے کے سر سے ایک نور نکلا جس کے دو حصے تھے۔ آپ نے اپنے بیٹے عبد اللہ سے کہا اور وہ آپ کے پیچھے تھا۔ تو بنا اگر صبح کو میں لوگوں سے یہ بیان کر دوں تو وہ میری تصدیق کریں گے۔ جب صبح ہوئی۔ تو وہ نور جاتا رہا۔ انتہے۔ ۱۲

میں نے پوچھا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ وہ کہتے ہیں۔ (اے رب) تو سلامت رکھ۔ تو سلامت رکھ۔ اور ابن ابی الدینا ہی نے کہا کہ حدیث کی مجھ کو محدث کہ حدیث کی مجھ کو احمد بن سہل نے کہ حدیث کی مجھ کو رشید بن سعد نے ایک شخص سے۔ اُس شخص نے یزید بن ابی جبیب سے کہ سلیم بن عقیل ایک مقبرے سے گزرے اور انہیں زور کا پیشاب آیا ہوا تھا۔ پس ایک ساتھی نے آپ سے کہا۔ اگر آپ ان مقبروں کی طرف اتر جائیں۔ تو کسی گڑھے میں پیشاب کر لیں۔ یہ سُنکر آپ رو پڑے۔ پھر فرمایا سبحان اللہ واللہ اتی الاستنجی من الاموات کما استنجی من الاحیاء (سبحان اللہ کی قسم مجھے مُردوں سے ایسی شرم آتی ہے جیسا زندوں سے) اگر میت کو اس کا علم نہ ہوتا۔ تو حضرت سلیم ^{رحمہ اللہ} شرم نہ کرتے۔ اور اس سے بھی بڑھکر یہ کہ میت کو اپنے زندہ

کے دیکھو شرح القنور۔ ص ۱۱۹ +

سنن ابن ماجہ باب ما جاء فی النهی عن المشی علی القبر والجلوس علیہا میں عقیل بن مروان سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لان امشی علی جمرۃ اوسیف حتی یخطف رجلی احب الی من ان امشی علی قبر مسلم وما ابالی اوسط القبر قضیت حاجتی اوسط التوق۔ ترجمہ جنگادی یا تلوار پر چلنا بہانگ کہ میرا پاؤں جاتا رہے۔ مجھے پسندیدہ تر ہے اس سے کہ میں کسی مسلمان کی قبر پر چلوں۔ اور میں پروا نہیں کرتا کہ قبروں کے درمیان قضاے حاجت کروں یا بازار کے دریاں۔ انتہے۔ یعنی جیسے بازار کے وسط میں قضاے حاجت سے مجھے شرم آتی ہے اسی طرح قبروں کے درمیان قضاے حاجت سے شرم آتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں۔ کنت ادخل بیتی الذی دفن فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دابی فاضع ثوبی فاقول انما هو زوجی دابی فلما دفن عمر مہم فواللہ ما دخلت الا وانا مشدودة علی ثیابی حیاء من عمر (مسند امام احمد۔ جزء سادس ص ۲۰۰۔ مشکوٰۃ۔ باب زیارۃ القبور) ترجمہ میں اپنے گھر میں داخل ہو جایا کرتی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے والد مدفون ہیں۔ اور میں چادر ستر نہ کرتی اور کہتی۔ وہاں کوئی نہیں مگر میرے خاوند صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے والد رضی اللہ عنہ۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ مدفون ہوئے۔ تو خدا کی قسم میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شرم کے مارے بجز تمام بدن چھپائے اس گھر میں داخل نہ ہوئی انتہے۔ اس حدیث کے تحت میں اشعۃ اللمعات میں یوں لکھا ہے۔ ”وہیں دیکھو واضح است بر حیات میت و علم دے۔ و انکہ واجب است احترام میت نزد زیارت دے خصوصاً صالحان و مراعات ادب و بر قدر مراتب ایشان چنانچہ در حالت حیات ایشان بود زیرا کہ صالحان را مد و بلیغ است مر زیارت کنندگان خود را بر اندازہ ادب ایشان کذا فی شرح الشیخ انتہے ۱۲

خویش و اقارب کا علم ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ حدیث کی مجھ کو تور بن یزید نے ابراہیم سے اور ابراہیم نے ابویوب سے کہ زندوں کے اعمال مُردوں پر پیش کئے جاتے ہیں۔ پس جب وہ نیکی دیکھتے ہیں۔ تو خوش ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو بشارت دیتے ہیں۔ اور اگر برائی دیکھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں۔ یا اللہ اسے ہدایت پر لا۔ اور ابن ابی الدنیا نے احمد بن عبداللہ بن ابی الحواری کی روایت سے ذکر کیا کہ اس نے کہا حدیث کی مجھ کو میرے بھائی محمد نے کہ عباد بن عباد ابراہیم بن صالح کی خدمت میں گیا اور ابراہیم مذکور فلسطین کا حاکم تھا۔ اس نے عباد سے کہا کہ مجھے نصیحت کیجئے۔ عباد نے کہا۔ اللہ تیری اصلاح کرے۔ میں تجھے کیا نصیحت کروں۔ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ زندوں کے اعمال ان مُردہ اقارب پر پیش کئے جاتے ہیں۔ پس تو دیکھ کہ تیرے کیسے عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کئے جاتے ہیں۔ یہ شکر ابراہیم اتنا روایا کہ اس کی ڈاڑھی تر ہو گئی۔ ابن ابی الدنیا نے کہا کہ حدیث کی مجھ کو محمد بن الحسین نے کہ حدیث کی مجھ کو خالد بن عمرو اموی نے کہ حدیث کی ہم کو صدقہ بن سلیمان جعفری نے کہ میں بڑا عیاش تھا۔ جب میرا باپ نے وفات پائی۔ تو میں نے توبہ کی اور اپنے قصور پر نادم ہوا۔ پھر مجھ سے سخت لغزش ہو گئی۔ پس میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا۔ اس نے کہا۔ اے بیٹا میں تجھ سے کیسا خوش ہوا کرتا تھا جب تیرے اعمال مجھ پر

۱۔ امام احمد نے اور حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں اور ابن مندہ نے بروایت انس نقل کیا ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے عمل تمہارے مُردہ رشتہ داروں اور نزدیکوں پر پیش کئے جاتے ہیں اگر عمل نیک ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور اگر بد ہو تو کہتے ہیں۔ یا اللہ تو ان کو موت نہ دے یہاں تک کہ تو ان کو بہ ایت دے۔ جیسا کہ تو نے ہم کو ہدایت دی (شرح الصدور۔ ص ۱۷۷)

۲۔ حکیم ترمذی (متوفی ۳۲۰ھ) نے نوادر الاصول میں نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تعرض الاعمال یوم الاثنين والخميس على الله وتعرض على الانبياء و على الائمة و الامهات یوم الجمعة فیضخون بحسناتهم و تزاد وجوہم بیاضاً و اشراقاً فاتقوا الله ولا تؤذوا موتاكم۔ (شرح الصدور۔ ص ۱۷۷) یعنی اے اللہ! ہفت روزہ

پیش کئے جاتے تھے۔ ہم تیرے اعمال کو صالحین کے اعمال سے تشبیہ دیا کرتے تھے۔ اس دفعہ میں تیرے اعمال سے سخت شرمندہ ہوا۔ پس تو مجھے میرے ارد گرد کے مردوں میں رسوا نہ کر۔ خالد بن عمر کا قول ہے کہ میں اس کے بعد صدقہ کو سناتا تھا کہ صبح کو یوں مانگا کرتا تھا اور وہ کوفہ میں میرا ہمسایہ تھا۔ اسْمَا لَكَ اَنَابَةُ لَا رَجْعَةَ فِيْهَا وَلَا خَوْرًا يَا مُصْلِمُ الصَّالِحِينَ وَيَا هَادِيَ الْمُضْلِينَ وَيَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ (اے نیکوں کی اصلاح کرنے والے اور اے ہلکانے والوں کے ہدایت دینے والے اور اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے میں تجھ سے ایسی انابت مانگتا ہوں کہ جس میں پھر رجوع و بازگشت نہ ہو)۔ اس باب میں صحابہ کرام سے بہت سے آثار آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کے شہید ہونے کے بعد ان کے اقارب میں سے ایک انصاری یوں دُعا مانگا کرتا تھا۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَمَلِ اٰخِرَیْ بِیْہِ عِنْدَ عَبْدِ اللّٰهِ مِنْ رَوَاحَةِ (یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے عمل سے کہ جس سے میں حضرت عبداللہ بن رواحہ کے پاس رسوا کیا جاؤں)۔ اور اسن ان کے میں سے کافی ہے کہ موتے پر سلام کرنے والے کو زائر کہا گیا۔ اگر وہ اُسے نہ پہچانتے۔ تو سلام کرنے والے کو زائر کہنا درست نہ ہوتا۔ کیونکہ مزدور (زیارت کردہ شدہ) کو اگر زائر کی زیارت کا علم نہ ہو تو یہ صحیح نہیں کہ کہا جائے۔ اُس نے اس کی زیارت کی۔ تمام لوگ زیارت سے یہی سمجھتے ہیں۔ اور موتے پر سلام کا یہی حال ہے۔ کیونکہ جس شخص کو سلام کرنے والے کا شعور و علم نہ ہو۔ اُسے سلام کہنا محال ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم فرمائی ہے کہ جب زیارت قبور کرو۔ تو یوں کہا کرو۔ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ اَہْلُ

کو اللہ کے آگے اعمال پیش کئے جاتے ہیں۔ اور جمعہ کے دن نبیوں اور ماں باپوں پر پیش کئے جاتے ہیں۔ پس وہ ان کی نیکیوں سے خوش ہوتے ہیں اور ان کے چہروں کا نور اور چمک زیادہ ہو جاتی ہے۔ پس تم اللہ سے ڈرو اور اپنے مردوں کو اذیت نہ دو انتہی مواہب لدنیہ میں لکھا ہے کہ جو مومن عالم برزخ میں جلا جاتا ہے وہ غالباً زندوں کے حالات جانتا ہے۔ زرقانی نے اس کے ثبوت میں یہی حدیث نو اور الاصول تحریر کی ہے۔ (زرقانی علی المواہب۔ جزو ثامن۔ ص ۳۰۵)

الذی یار من المؤمنین والمسلمین وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون یرحمہ اللہ المستقید^{میں}
 منا ومنکم والمستأخرون نسأل اللہ لنا ولکم العافیة (سلام تم پر اے گھر والو مومنو
 اور مسلمانو۔ اور ہم انشاء اللہ تمہارے پاس پہنچنے والے ہیں۔ اللہ رحم کرے ہم میں
 سے اور تم میں سے پہلوں اور پچھلوں پر۔ ہم اپنے لئے اور تمہارے لئے اللہ سے
 عافیت مانگتے ہیں)۔ اور یہ سلام و خطاب اور پکارنا موجود کے لئے ہے جو سنا ہو
 اور قابل خطاب ہو اور عقل رکھتا ہو اور جواب دیتا ہو خواہ سلام کرنے والا جواب
 کو نہ سنے۔ اور جب کوئی شخص مُردوں کے قریب نماز پڑھتا ہے۔ تو وہ اُسے دیکھتے
 ہیں۔ اور اس کی نماز کو جانتے ہیں اور اُس پر رشک کھاتے ہیں۔ یزید بن مارون نے
 کہا کہ خبر دی ہم کو سلمان تیمی نے ابو عثمان ہندی سے کہ ابن اسامس ایک روز کسی جنازہ
 کے ساتھ نکلے۔ اور وہ ہلکے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ آخر وہ ایک قبر کے پاس پہنچے۔
 اُن کا بیان ہے کہ میں نے دو رکعت نماز پڑھی۔ پھر میں نے اُس قبر پر تکیہ لگایا۔ اللہ
 کی قسم۔ میرا دل بیدار تھا کہ اتنے میں میں نے قبر سے یہ آواز سنی۔ الیک عنی لا
 تؤذنی فانکم قوم تعملون ولا تعلمون و تمنن قوم نعلم ولا نعلم ولا ن
 یکون لی مثل رکعتیک احب الی من کذا و کذا (مجھ سے دور ہو۔ مجھے تکلف
 نہ دے۔ تم ایک گروہ ہو جو عمل کرتے ہو اور نہیں جانتے اور ہم ایک گروہ ہیں جو
 جانتے ہیں اور عمل نہیں کرتے۔ میرے لئے تیری ان دو رکعتوں کی مانند ہونا اس سے
 پسندیدہ تر ہے کہ میرے واسطے فلاں فلاں چیز ہو)۔ پس میت نے اس شخص کا
 تکیہ لگانا اور نماز پڑھنا معلوم کر لیا۔ اور ابن ابی الدنیائے کہا کہ حدیث کی مجھ کو
 مسین بن علی عجمی نے کہ حدیث کی ہم کو محمد بن الصلت نے کہ حدیث کی ہم کو اسماعیل
 بن عیاش نے ثابت بن سلیم سے کہ حدیث کی ہم کو ابو قتادہ نے کہ میں شام سے
 بصرہ کو آیا۔ ایک منزل پر میں اُترا اور وضو کر کے رات کو دو رکعت نماز پڑھی۔ پھر

کہ اس کو بیہقی نے دلائل النبوة میں نقل کیا ہے۔ مگر ابن اسامس کی جگہ علامہ سیوطی نے

میں ایک قبر پر اپنا سر رکھ کر سو گیا۔ پھر میں اٹھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ صاحب قبر مجھ سے شکایت کرتا ہے اور کہتا ہے۔ تو نے مجھے رات سے اذیت دی۔ پھر اُس نے کہا کہ تم عمل کرتے ہو اور جانتے نہیں۔ اور ہم جانتے ہیں مگر عمل پر قادر نہیں۔ پھر کہا کہ تو نے جو دو رکعتیں پڑھیں وہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہیں۔ پھر کہا۔ اللہ دنیا والوں کو نیک جزا دے۔ ہماری طرف سے اُن کو سلام کہنا۔ کیونکہ ان کی دُعا سے ہم پر پہاڑوں کی مانند نور آتا ہے۔ اور حدیث کی ہم کو حسین عجلی نے کہ حدیث کی ہم کو عبد اللہ بن نمیر نے کہ حدیث کی ہم کو مالک بن مخول نے منصور سے اُس نے زید بن وہب سے کہ کہا۔ میں قبرستان کی طرف نکلا۔ اور وہاں بیٹھ گیا۔ ناگاہ ایک شخص ایک قبر کی طرف آیا اور اُس کو درست کیا۔ پھر میرے پاس آ بیٹھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کس کی قبر ہے۔ اس نے کہا کہ میرے ایک بھائی کی ہے۔ میں نے کہا۔ تیرے بھائی کی ہے؟ وہ بولا۔ میرے ایک دینی بھائی کی ہے جسے میں نے خواب میں دیکھا اور کہا۔ اے فلان تو زندہ ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اس میت نے کہا تو نے یہ آیت پڑھی۔ اس پر قادر ہونا میرے نزدیک دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔ پھر کہا۔ کیا تو نے نہیں دیکھا جہاں وہ مجھے دفن کرتے تھے۔ فلاں شخص نے وہاں دو رکعتیں پڑھیں۔ میرے نزدیک ان دو رکعتوں پر قادر ہونا دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔ اور حدیث کی مجھ کو ابو بکر تیمی نے کہ حدیث کی ہم کو عبد اللہ بن صالح نے کہ حدیث کی مجھ کو لیث بن سعد نے کہ حدیث کی مجھ کو حمید طویل نے مطرف بن عبد اللہ حرشی سے کہ فرمایا۔ ہم ربیع کی طرف اس کے زمانے میں نکلے۔ ہم نے کہا کہ ہم جمعہ کے دن نماز جمعہ پڑھنے کے لئے داخل ہوں گے۔ اور ہمارا راستہ قبرستان میں سے تھا۔ پس ہم قبرستان میں داخل ہوئے۔ میں نے وہاں ایک جنازہ دیکھا۔ میں اُس میں حاضر ہونے کو غنیمت سمجھ کر حاضر ہو گیا۔ پھر میں قبر کے قریب ایک طرف کو الگ ہو گیا۔ اور میں نے علدی دو رکعتیں پڑھیں جن کے طریق ادا سے میں راضی نہ ہوا۔ اور مجھے اذیت لگئی۔ پس میں نے صاحب قبر کو دیکھا کہ مجھ سے کلام کرتا ہے اور کہتا ہے۔

تو نے دو رکعتیں پڑھیں جن کے طریق اداء سے تو راضی نہ ہوا۔ میں نے کہا۔ بے شک
ایسا ہی ہوا۔ وہ بولا تم عمل کرتے ہو اور جانتے نہیں۔ اور ہم عمل نہیں کر سکتے۔ تیری
طرح اگر میں دو رکعتیں پڑھ سکوں تو یہ مجھے تمام دنیا سے پسندیدہ تر ہے۔
میں نے کہا۔ یہاں کون ہیں۔ وہ بولا۔ سب مسلمان ہیں اور سب کو نیک بد نہ ملا ہے۔
میں نے پوچھا کہ یہاں سب میں افضل کون ہے۔ اس نے ایک قبر کی طرف اشارہ کیا۔
میں نے اپنے دل میں کہا۔ اے اللہ ہمارے پروردگار اسے میری طرف نکال کہ اس سے
بات کر لوں۔ حضرت مطہر فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان اُس قبر سے نکلا۔ میں نے کہا۔
کیا یہاں سب سے افضل تو ہے؟ وہ بولا بے شک ایسا ہی کہتے ہیں۔ میں نے
پوچھا۔ کس چیز سے تو نے یہ درجہ پایا۔ اللہ کی قسم میں تیری اتنی عمر نہیں دیکھتا کہ
کہوں تجھے یہ درجہ بہت حج و عمرہ اور جہاد فی سبیل اللہ اور عمل کرنے سے ملا ہے
وہ بولا۔ میں مصیبتوں میں مبتلا ہوا۔ پس مجھے خدا کے صبر عطا فرمایا۔ اس لئے ان
سب سے بڑھ گیا۔ اگرچہ فقط ان خوابوں سے امر زیر بحث ثابت نہیں ہو سکتا۔
مگر یہ خواب باوجود کثیر بے شمار ہونے کے علم و کلام موتے پر متفق ہیں۔ اور
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اری سرڈیا کہ قد تو اطاعت علی
اتھانی العشر الاوحد (میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خواب اس بات پر متفق ہو گئے
کہ ایکۃ القدر رمضان کے اخیر عشرہ میں ہے)۔ پس جب مومنوں کے خواب کسی امر
پر متفق ہوں۔ تو یہ اتفاق ایسا ہے جیسا کہ ان کی روایتیں کسی امر پر متفق ہوں
اور جیسا کہ کسی امر کو اچھا یا بُرا جاننے پر ان کی رائیں متفق ہوں۔ اور جس امر کو
مسلمان اچھا جانیں وہ اللہ کے ہاں بھی اچھا ہے اور جس کو بُرا جانیں وہ اللہ
کے ہاں بھی بُرا ہے۔ علاوہ ازیں ہم اپنے مدعا کو فقط روایات سے ثابت نہیں کرتے
بلکہ ان دلائل وغیرہ سے جو مذکور ہوئے۔ اور حدیث صحیح میں ثابت ہے کہ مُردہ حق
ہونے کے بعد جنازے کے ہمراہیوں سے انس و آرام پاتا ہے۔ چنانچہ مسلم میں ہے کہ
حضرت عمر بن العاص نے مزار کی حالت میں اپنے بیٹے سے وصیت کی کہ جس وقت میں جاؤں

کوئی نوہ کرنے والی عورت میرے جنازے کے ساتھ نہ ہو اور نہ آگ ہو۔ جب تم مجھے
 دفن کرو۔ تو مجھ پر نرمی سے تھوڑی تھوڑی مٹی ڈالو۔ پھر میری قبر کے گرد اتنا ٹھیرو کہ
 جتنی دیر میں اونٹنی ذبح کیجاتی ہے اور اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ میں تم
 سے انس و آرام پاؤں اور جان لوں کہ اپنے پروردگار کے فرشتوں کو کیا جواب
 دوں۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مردہ اپنی قبر کے پاس حاضرین سے
 انس و آرام پاتا ہے اور ان سے خوش ہوتا ہے۔ اور سلف کی ایک جماعت کی نسبت
 مذکور ہے کہ انہوں نے وصیت کی کہ دفن کے وقت ہماری قبروں کے پاس قرآن پڑھا
 جائے۔ حافظ عبدالحق اشبیلی نے کہا کہ روایت ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ
 عنہما نے فرمایا کہ میری قبر پر سورہ بقرہ پڑھی جائے۔ اور جن عالموں نے قبر پر قرأت
 کو پسند فرمایا ان میں سے حضرت علی بن عبد الرحمن ہیں۔ امام احمد (متوفی ۲۴۱ھ)
 پہلے اس سے انکار کرتے تھے۔ کیونکہ ان کو اس بارے میں کوئی حدیث نہ پہنچی تھی۔
 پھر آپ نے اس سے رجوع فرمایا۔ اور امام ابو بکر احمد بن محمد خلال بغدادی حنبلی
 (متوفی ۳۳۷ھ) نے اپنی جامع (علوم الامام احمد بن حنبل) کتاب القراءة عند القبور
 میں فرمایا کہ خبر دی ہم کو عباس بن محمد الدوری نے کہ حدیث کی ہم کو یحییٰ بن معین
 نے کہ حدیث کی ہم کو مبشر جلی (متوفی ۳۳۷ھ) نے کہ حدیث کی مجھ کو عبد الرحمن بن
 ابی العلاء بن الجلاح نے اپنے باپ سے کہا کہ میرے باپ (ابو العلاء) نے کہا۔ جب میں
 مر جاؤں۔ تو مجھے لحد میں رکھ دینا۔ اور کہنا۔ بسم اللہ و علی سنتہ رسول اللہ
 اور نرمی سے تھوڑی تھوڑی مٹی مجھ پر ڈالنا۔ اور میرے سرھانے سورہ بقرہ کے
 اول و آخر کی آیتیں پڑھنا کیونکہ میں نے حضرت عبد اللہ بن عمر کو اسی طرح کہتے سنا
 ہے۔ عباس الدوری نے کہا کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ آپ کو قبر پر قرأت
 کے بارے میں کوئی حدیث یاد ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ نہیں۔ اور میں نے یحییٰ بن
 معین سے پوچھا۔ تو انہوں نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ خلال نے کہا کہ خبر دی مجھ کو
 حسن بن احمد دراق نے کہ حدیث کی مجھ کو علی بن موسیٰ خداد نے اور وہ بڑا بیچ بولت

والا تھا۔ کہ میں ایک جنازے میں امام احمد بن حنبل اور محمد بن قدامہ جوہری کے ساتھ
 تھا۔ جب میت کو دفن کر چکے۔ تو ایک نابینا شخص قبر پر قرآن پڑھنے لگا۔ امام احمد
 نے فرمایا۔ اے فلاں قبر پر قرآن پڑھنا بدعت ہے۔ جب ہم قبرستان سے نکل آئے۔
 تو محمد بن قدامہ نے امام احمد بن حنبل سے کہا۔ اے ابو عبد اللہ۔ مبشر حلبی کی نسبت
 آپ کیا فرماتے ہیں۔ امام احمد نے فرمایا کہ وہ ثقہ ہے۔ ابن قدامہ نے پوچھا۔ کیا آپ نے
 اس کی روایت سے کچھ لکھا ہے۔ امام احمد نے فرمایا کہ میں ابن قدامہ نے کہا کہ خبر دی مجھ
 کو مبشر نے عبد الرحمن بن ابی العلاء بن النخلاج سے۔ اُس نے اپنے باپ (ابو الحارث)
 سے کہ اس نے وصیت کی کہ جب مجھے دفن کیا جائے۔ تو میرے سر پر سورہ بقرہ کی
 اول و آخر کی آیتیں پڑھی جائیں۔ اور کہا (ابو العلاء) کہ میں نے حضرت ابن عمر کو
 یہی وصیت کرتے سنا ہے۔ پس امام احمد نے امام ابن قدامہ سے فرمایا کہ واپس جاؤ۔
 اور اس نابینا سے کہہ دو کہ قبر پر قرآن پڑھے۔ اور حسن بن الصباح الزعفرانی نے
 بیان کیا کہ میں نے امام شافعی سے قبر پر قرآن پڑھنے کا حکم پوچھا۔ آپ نے فرمایا۔
 لا بأس بلہ (اس کا کچھ ڈر نہیں)۔ اور خلال نے امام شعبی (علامہ تائبا بین کی روایت سے)
 ذکر کیا کہ جب انصار میں کوئی میت ہو جاتی تھی۔ تو وہ اُس کی قبر پر جا کر قرآن پڑھا
 کرتے تھے۔ حافظ ابو محمد عبد الحق اشبیلی نے کہا کہ فضل بن الموفق سے مذکور ہے کہ
 میں بہت دفعہ اپنے باپ کی قبر پر آیا کرتا تھا۔ ایک دن میں اس قبرستان میں کہ جہاں
 میرا باپ مدفون تھا ایک جنازے کے ساتھ حاضر ہوا۔ پس ایک ضروری کام کے لئے
 میں نے جلدی کی اور اپنے باپ کی قبر پر نہ گیا۔ جب رات ہوئی۔ تو میں نے خواب میں
 دیکھا کہ میرا باپ مجھ سے کہتا ہے۔ بیٹا تو میرے پاس کیوں نہیں آتا۔ میں نے کہا۔
 اے میرے باپ کیا آپ کو معلوم ہو جاتا ہے جب میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ اس نے
 کہا۔ ہاں اللہ کی قسم۔ اے بیٹا جس وقت تو پیل سے چڑھتا ہے۔ میں نگاہ اٹھا کر میری
 طرف دیکھتا رہتا ہوں یہاں تک کہ تو میرے پاس پہنچ جاتا ہے اور میرے پاس بیٹھ جاتا
 ہے۔ پھر تو اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے۔ پس میں تیری طرف دیکھتا رہتا ہوں یہاں تک کہ تو

پل سے گزر جاتا ہے۔ ابن ابی الدینار نے کہا کہ مجھ کو حدیث کی ابراہیم بن بشار کو فی نے کہ حدیث کی مجھ کو افضل بن الموفق نے۔ پس وہ قصہ ذکر کیا۔ اور (ابن ابی الدینار) نے کہا کہ عمرو بن دینار سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا۔ ما من میت يموت الا وهو يعلم ما يكون في اهل بيته بعد موته وانهم ليخسلونہ وليفنونہ وانہ لينظر اليهم (ہر مردہ جانتا ہے جو کچھ اس کے بعد اس کے گھر والوں میں ہو رہا ہے۔ اور وہ جانتا ہے کہ وہ اسے غسل دیتے ہیں اور کفن پہناتے ہیں اور وہ ان کی طرف دیکھتا ہے)۔ اور مجاہد سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قبر میں آدمی کو اپنے پیچھے اپنے بیٹے کی نیکی کی بشارت دی جاتی ہے۔

تلقین میت کا عمل بھی جو قدیم سے آج تک جاری ہے سلع موتے پر دلالت کرتا ہے۔
اگر مردہ تلقین کو نہ سنتا ہوا اور فائدہ نہ اٹھاتا ہو۔ تو یہ بے فائدہ اور عبث ہے۔
امام احمد سے تلقین میت کا حکم دریافت کیا گیا۔ آپ نے اُسے مستحسن فرمایا۔ اور اہل
شام کے عمل سے حجت پکڑی۔ تلقین کے بارے میں معجم طبرانی میں ایک ضعیف حدیث
بروایت ابی امامہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اذا مات
احدکم فوضو یتیم علیہ التراب فلیقم احدکم علی راس قبرہ ثم یقول یا فلاں
ابن فلاں فانتہ یسمہ ولا یجیب ثم یقل یا فلاں ابن فلاں فانتہ اثنا ینہ فانتہ
یستی قاعدًا ثم لیقل یا فلاں ابن فلاں فانتہ یقول ارشدنا
رحمکم اللہ ولکنکم لا تستمعون فیقول اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا
شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا رسول اللہ الحدیث (جب تم میں سے
کوئی مر جائے۔ اور تم اس پر مٹی ڈال چکو۔ تو تم میں سے ایک شخص اس کی قبر کے سرے پر
بٹھرا ہو کر یوں کہے۔ اے فلاں بیٹے فلاں عورت کے۔ پس وہ اُسے سنتا ہے
جواب نہیں دیتا۔ پھر کہے اے فلاں بیٹے فلاں عورت کے۔ پس وہ سیدھا بیٹھ
جاتا ہے۔ پھر کہے اے فلاں بیٹے فلاں عورت کے۔ پس وہ کہتا ہے۔ تو ہمیں رہنمائی
کر اللہ تجھ پر رحم کرے۔ مگر تم اسے نہیں سنتے۔ پھر کہے تو یاد کر جس پر دنیا سے رخصت

ہوا یعنی شہادۃ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ (الحديث) یہ حدیث اگرچہ ثابت نہیں۔ مگر تمام شہروں اور زمانوں میں بغیر انکار کے اس کا معمول یہ ہونا اس پر عمل کرنے کے لئے کافی ہے۔ اور اللہ پاک نے کبھی عادت جاری نہیں کی۔ کہ ایک امت جو زمین کے مشارق و مغارب میں پھیلی ہوئی ہو اور عقل و معرفت میں دیگر امتوں سے کامل اور زیادہ ہو ایسے کو خطاب کرنے پر متفق ہو جائے جو نہ مستنہا ہو اور نہ سمجھتا ہو۔ اور اس فعل کو مستحسن کہے اور اس میں سے کوئی بھی بُرا نہ جائے۔ بلکہ پہلوں نے پچھلوں کے لئے یہ طریق بنادیا ہو اور پچھلوں نے اس میں پہلوں کی پیروی کی ہو۔ اگر مخاطب نہ مستنہا ہو۔ تو یہ خطاب مٹی لکڑی پتھر اور معدوم شے کو خطاب کرنے کی مثل ہوگا۔ اور ایسے خطاب کو اگرچہ ایک شخص مستحسن کہے مگر تمام علماء اسے بُرا جانتے ہیں۔ اور سنن ابی داؤد میں باسناد لا باس یہ مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے جنازے میں حاضر ہوئے۔ جب وہ دفن کیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا۔ سلوا لا خیکم التبیث فانہ الا ان یسأل (تم اپنے بھائی کے لئے ثابت رہنے کی دعا کرو کیونکہ اب اس سے سوال کیا جائیگا) پس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیدی کہ اس سے اس وقت سوال کیا جائے گا

کلمہ مصنف نے زاد المعاد میں یہ حدیث نقل کر کے لکھا ہے کہ اس حدیث کا مرفوع ہونا ثابت نہیں۔ ائرم نے کہا کہ میں نے ابو عبد اللہ (یعنی امام احمد بن حنبل) سے تلقین کا حکم پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اہل شام کے سوا کسی کو یہ عمل کرتے نہیں دیکھا۔ جب ابو المنیرہ کا انتقال ہوا۔ تو ایک شخص نے تلقین کی۔ اور ابو المنیرہ ابوبکر بن ابی مریم سے روایت کرتے تھے۔ کہ ان کے شیوخ یہ عمل کیا کرتے تھے۔ اور اسماعیل بن عیاش اس بارے میں حدیث ابی امامہ روایت کیا کرتے تھے جو معجم طبرانی میں ہے اور سعید بن منصور (متوفی ۲۲۷ھ) نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے کہ راشد بن سعد (تابعی متوفی ۱۷۷ھ) اور صفوان بن جندب (صیب؟) و عکرم بن عمر (تابعی) نے فرمایا کہ لوگ دفن کے بعد تلقین کو مستحب جانتے تھے (دیکھو زاد المعاد جزء اول۔ بحث تلقین۔ ص ۱۴۹)

جب اس سے سوال ہوگا۔ تو وہ تلقین کو سنے گا۔ اور حدیث سے ثابت ہے کہ حضور
فرمایا۔ کہ مردہ جنازے کے ساتھیوں کے جوتوں کی آواز سُنتا ہے جس وقت وہ
واپس آنے کے لئے پیٹھ پھیرتے ہیں انتہی لمخصاً (کتاب الروح۔ ص ۱۸۷)
اب ہم علامہ سیوطی کی کتاب شرح الصدور سے اس باب میں چند اور احادیث نقل
کرتے ہیں۔ ابوالشیخ یعنی ابن حبان (متوفی ۳۵۴ھ) نے عبید بن ابی مرزوق
کی حدیث مرسل کو نقل کیا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک عورت تھی جو مسجد نبوی میں
جھاڑو دیا کرتی تھی۔ اس کا انتقال ہو گیا۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی موت کی
خبر نہ ہوئی۔ پس آپ اس کی قبر سے گزرے اور فرمانے لگے۔ یہ کس کی قبر ہے۔ صحابہ
کرام نے عرض کی کہ ام مہجین کی ہے۔ حضور نے فرمایا۔ وہی جو مسجد میں جھاڑو دیا
کرتی تھی؟ انہوں نے عرض کی۔ ہاں۔ پس لوگوں نے صف باندھی اور آپ نے
نماز پڑھائی۔ پھر بویں خطاب فرمایا۔ تولے کونسا عمل افضل پایا؟ صحابہ نے عرض
کی۔ یا رسول اللہ کیا وہ سُنتی ہے؟ حضور نے فرمایا۔ تم اس سے زیادہ سننے والے
نہیں۔ پھر آپ نے ذکر فرمایا کہ اس نے جواب دیا ہے کہ مسجد میں جھاڑو دینا افضل
ہے (ص ۱۸۷)۔ اور حاکم و بیہقی نے بروایت ابو ہریرہ نقل کیا ہے کہ جس وقت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احمد سے واپس ہوئے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر اور دیگر
شہداء کے پاس گھر گئے ہوئے اور فرمایا۔ اشدکم احیاء عند اللہ فرموسو ہم

۱۔ یہ مرسل حدیثیں روایت کرتے ہیں۔ ابن عیینہ نے ان سے روایت کی ہے۔ ان کو ابن حبان نے
تقات میں شمار کیا ہے۔ (دیکھو لسان المیزان)

۲۔ وفاء و نوافل للہودی جزء ثانی۔ ص ۱۸۷ (نیز دیکھو فتح القدر شرح ہدایہ۔ جزء ثالث۔ ص ۹)
میں ہے ردی ابن شبتہ عن ابن عمر انہ قال من مر علی ہولاء الشہداء فسلم علیہم لم یزال
یردون علیہ الی یومہ القیامۃ۔ ترجمہ۔ ابن شبتہ نے روایت کی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما
نے فرمایا۔ جو شخص ان شہداء کے پاس سے گزرے اور ان کو سلام کہے۔ تو وہ قیامت کے دن تک سلام
کا جواب دیتے رہیں گے۔ انتہی۔ فائدہ عمر بن شبتہ (متوفی ۲۶۲ھ) کی ثقاہت پر ابن ابی حاتم

وَسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْلَمُ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ إِلَّا بَرَدًا عَلَيْهِ ۚ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ (میں شہادت دیتا ہوں کہ تم اللہ کے پاس زندہ ہو۔ پس تم اسے
صحابہ ان کی زیارت کیا کرو اور ان کو سلام کہا کرو۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے
دست قدرت میں میری جان ہے کہ قیامت کے دن تک جو ان کو سلام کہے گا وہ اس کو
سلام کا جواب دیں گے) حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور حاکم نے مع تصحیح اور
بیہقی نے دلائل میں عطا بن خالد مخزومی کے طریق سے نقل کیا کہ کہا عطا
نے۔ حدیث کی مجلس کو عبد اللہ بن عبد اللہ بن ابی بکر نے (اپنے باپ) عبد اللہ سے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے اُحد کی زیارت کی اور فرمایا۔ اَللّٰهُمَّ اِنْ عَبْدَكَ
وَبْنِيكَ يَشْهَدَانِ هُوَ لَا يَشْهَدَانِ وَانْ مِنْ نَرَادْهُمْ اَوْ سَلِّمُوا عَلَيْهِمْ اِلَى يَوْمِ
الْقِيَامَةِ سَلِّمُوا عَلَيْهِ (یا اللہ تیرا بندہ اور تیرا پیغمبر شہادت دیتا ہے کہ یہ شہید
ہیں۔ قیامت کے دن تک جو ان کی زیارت کرے گا یا ان کو سلام کہے گا۔ وہ اس کا
جواب دیں گے)۔ اور عطا نے کہا کہ میری خالد نے مجھ سے بیان کیا کہ میں شہدائے
اُحد کی زیارت کو گئی۔ میرے ساتھ صرف دو غلام تھے جو میری سواری کو پکڑے ہوئے
تھے۔ میں نے شہیدوں کو سلام کہا۔ پس میں نے سلام کا جواب اور یہ قول سنا۔ وَاللّٰهُ
اَنَا نَفَرٌ كَمَا يَعْرِفُ بَعْضُنَا بَعْضًا (اللہ کی قسم ہم تم کو یوں پہچانتے ہیں جیسا کہ
ہم میں سے ایک دوسرے کو پہچان لیتا ہے)۔ میری خالد بیان کرتی ہیں کہ یہ سکر
خوف کے مارے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے غلام سے کہا کہ نچر لاؤ۔ پس
میں سوار ہو گئی۔ اور ابن ابی الدنیل نے کتاب من عايش بعد الموت میں اور بیہقی
نے دلائل میں بروایت عطا بن خالد نقل کیا کہ میری خالد نے مجھ سے بیان

اور دارقطنی۔ ابن حبان۔ خطیب حرزبانی۔ مسلمہ اور محمد بن سہل کا اتفاق ہے دیکھو تہذیب التہذیب
اور تقریب التہذیب وفات وقت آپ کی عمر نوے سال زائد تھی۔ کتاب أخبار المذنبین آپ کی تصنیف ہے ۱۲

۱۲ دیکھو وفاء الوفا۔ جزء ثانی۔ ص ۱۱۱ +

۱۲ دیکھو وفاء الوفا۔ جزء ثانی۔ ص ۱۱۲ +

کیا کہ میں شہدائے اُحد کی زیارت کو آیا کرتی تھی۔ ایک روز سوار ہو کر آئی۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر کے پاس اتر گئی۔ پھر میں نے وہیں نماز پڑھی۔ اُسوقت اس جنگل میں کوئی بیکار نے والا اور جواب دینے والا نہ تھا۔ میں نے نماز سے فارغ ہو کر کہا۔ السلام علیک پس میں نے سلام کا جواب زمین کے نیچے سے نکلتا سنا۔ میں سے ایسا پہچانتا ہوں جیسا یہ پہچانتا ہوں کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اور جیسا رات اور دن کو پہچانتا ہوں۔ یہ سنگ مر مرے بدن کا ہر رنگٹا کھڑا ہو گیا۔ اور یہی حق نے بروایت واقعہ نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شہدائے اُحد کی زیارت کیا کرتے تھے۔ جب آپ شعب میں پہنچتے۔ تو باواز بلند فرماتے۔ سلام علیکم بما صبرتم ففعم عقبی الدار (تم پر سلام بدے اس کے کرم ثابت رہے۔ پس خوب ملا بچھلا گھر)۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ہر سال ایسا ہی کرتے رہے۔ پھر حضرت عمر بن الخطاب اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہما بھی ہر سال اسی طرح کرتے رہے۔ اور حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کو آتیں اور دعا فرماتیں۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص ان کو سلام کہتے۔ پھر اپنے یاروں سے فرماتے کہ تم ایسے لوگوں کو سلام کیوں نہیں

کرتے۔ اس حدیث کو علامہ سمهودی یوں نقل کیا ہے۔ مروی ابن شہبہ عن عباد بن ابی صالح ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یأتی قبور الشهداء باحد علی رأس کل حول الحدیث اس روایت میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ذکر کے بعد مذکور ہے کہ جب حضرت معاویہ بن ابی سفیان حج کرنے آتے۔ تو وہ بھی شہدائے اُحد کی زیارت کو تشریف لے گئے۔ (وفاء الوفا۔ جزء ثانی۔ ص ۱۳)۔
وفاء الوفا۔ جزء ثانی۔ ص ۱۳ میں ہے۔ عن ابی جعفر ان فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانت تزور قبر حمزہ رضی اللہ عنہ ترقیہ و تصلیہ و قد تعلتہ بحجر۔ ترجمہ۔ حضرت ابو جعفر سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ امیرہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کی زیارت کیا کرتی تھیں۔ اُسے مرست کرتیں اور سنو اڑتیں اور ایک پتھر کے نشان سے اُسے معلوم کرتیں۔

کہتے جو تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اور حضرت فاطمہ زہرا علیہا السلام بیان کرتی ہیں کہ
 مجھے شہدائے اُحد کی قبروں میں سورج غروب ہو گیا۔ اور میرے ساتھ میری بہن تھی۔
 میں نے اُس سے کہا۔ اُو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر پر سلام عرض کریں۔ وہ بولی۔
 اچھا۔ پس ہم آپ کی قبر مبارک پر ٹھہر گئیں۔ اُس وقت وہاں کوئی انسان نہ تھا۔
 ہم نے بوں سلام عرض کیا۔ السلام علیک یا عظم رسول اللہ (اے رسول اللہ
 کے چچا آپ پر سلام)۔ ہم نے اس کے جواب میں سنا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
 اور یہ بھی نے کہا کہ خبر دی ہم کو حافظ ابو عبد اللہ نے کہ سنا میں نے ابو علی حمزہ بن
 محمد علوی کو کہ سنا میں نے ہاشم بن محمد عمری کو کہ کہتے تھے۔ میرے والد مجھے دینہ
 منورہ میں جمعہ دن طلوع فجر اور سورج کے درمیان شہیدوں کی قبروں کی زیارت کو
 لئے گئے۔ میں آپ کے پیچھے پیچھے چلتا تھا۔ جب ہم مقبروں کے پاس پہنچے۔ تو میرے
 والد نے باواز بلند کہا۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار (تم پر سلام
 بدلے اس کے کہ تم ثابت رہے۔ پس خوب ملا بچھلا گھر)۔ جواب آیا۔ وعلیک السلام
 یا ابا عبد اللہ۔ میرے والد نے میری طرف دیکھ کر کہا۔ بیٹا! کیا تو نے جواب دیا ہے؟
 میں نے کہا۔ نہیں۔ پس آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے دائیں طرف کر لیا۔ اور اُن کو
 دوسری بار سلام کہا۔ اس دفعہ بھی سلام کا جواب آیا۔ یہاں تک کہ تیسری دفعہ بھی
 ایسا ہی ہوا۔ پس میرے والد سجدہ شکر میں گر پڑے۔ بوجہ اختصار ہم یہاں زیادہ بیان
 نہیں کر سکتے (تفصیل کے لئے دیکھو شرح الصدور۔ باب زیارة القبور و علم الموتی
 بزارہم)۔ شیخ الاسلام علامہ سمہودی تحریر فرماتے ہیں۔ انا نعتقد ثبوت الادراکات
 کالعلم و السماع لساائر الموتی فضلا عن الانبیاء و فقطع بعود الحیاة لکن ثبوت
 فی قبیرہ کما ثبت فی السنۃ و لم یثبت انه یموت بعد ذلک موتہ ثانیۃ
 بل ثبت نعیہ القبر و عذابہ و ادراک ذلک من الاعراض المشروطۃ بالحیاۃ
 لکن یکفی فیہ حیالۃ جزء یقع بہ الادراک فلا یتوقف علی البنیۃ کما زعم
 المعتزلۃ (وفاء الوفاء جز ثانی۔ ص ۳۳) ترجمہ ہم اعتقاد رکھتے ہیں ادراکات ثل علم

سماع کے تمام موتے (انبیاء کا تو کیا ذکر) کے لئے ثابت ہیں۔ اور یہیں قطعاً معلوم ہے کہ ہر میت کے لئے قبر میں حیات عود کرتی ہے جیسا کہ حدیث میں ثابت ہے اور ثابِت نہیں کہ اس کے بعد دوسری بار موت آتی ہے بلکہ قبر کا عذابِ نعیم ثابت ہے۔ اور اس کا ادراک اُن اعراض میں سے ہے جن کے لئے حیات شرط ہے۔ لیکن اس میں ایک جزو کی حیات کافی ہے کہ جس سے ادراک ہو سکے۔ پس یہ ادراک بدن پر موقوف نہیں جیسا کہ معتزلہ نے گمان کیا ہے۔ انتہی۔ اسی کے مطابق شیخ عبدالحق دہلوی نے بدیں الفاظ تحریر فرمایا ہے۔ بدانکہ تمامہ اہل سنت و جماعت اعتقاد دارند بثبوت ادراکات مثل علم و سمع و سائر اموات را از احادیث و بشیر خصوصاً انبیاء علیہم السلام۔ و قطع میکنیم بعود حیات مرہر میت را در قبر چنانکہ در احادیث و روایات یافتہ است۔ و وارد شدہ کہ بعد از عود حیات در قبر بار دیگر موت عود می کند بلکہ نعیم قبر و عذاب آنرا تا قیام قیامت ادراک می کند (جذب القلوب مطبوعہ کلکتہ۔ صفحہ ۲۵۵) *

سوال

جب ہم کسی مسلمان کی قبر پر جا کر سلام و کلام عرض کرتے ہیں۔ تو وہ کس طرح سنتا اور جواب دیتا ہے۔ کیا اس کی روح سُنتی ہے اور جواب دیتی ہے یا اس کا بدن یا دونوں۔

جواب

زندگی کی حالت میں سماع روح کا کام ہوتا ہے۔ اور بدن فقط آلہ ہوتا ہے چنانچہ علامہ ابن قیم نے یوں لکھا ہے۔ فالنفس ہی الحاسة المدركة و ان لم تكن محسوسة فالاجسام والاعراض محسوسة والنفس محسوسة بها وھی القابلة لاعراضها المتعاقبة علیہا من الفضائل والذائل لقبول الاجرام لاعراضها المتعاقبة علیہا وھی المتحركة باختیارها الحركة للبدن

قسراً و قہراً وہی مؤثرۃ فی البدن متاثرۃ بہ تالم و تلذ و تفرح و تہزن
 و ترضی و تغضب و تنعم و تبأس تجب و تنکر و تذکر و تنسی و تصعد و
 تنزل و تعرف و تنکر و آثارہا ادلّ اللہ لائل علی وجودہا کما ان آثار الخالق
 سبحانہ دالۃ علی وجودہ و علی کمالہ فان دلالۃ الاثر علی مؤثرۃ ضروریۃ
 و تاثرات النفوس بعضہا فی بعض امر لا ینکرہ ذو حسن سلیم و لاعقل مستقیم ولا
 سیما عند تجرّدہا نوع تجرّد عن العلائق و العوائق البدنیۃ فان قواہا
 تتضاعف و تنزاید بحسب ذلك ولا سیما عند مخالفتہا ہواہا و حملہا علی
 الاخلاق العالیۃ من العظۃ و الشجاعۃ و العدل و السخاء و تجنبہا سفسا
 الاخلاق و رد اہلہا و سافلہا (کتاب الروح - ص ۳۳) ترجمہ - روح ہی احساس و
 ادراک کرنے والی ہے اگرچہ خود محسوس نہیں ہوتی۔ پس اجسام اور اعراض
 محسوس ہیں اور روح ان کو احساس کرنے والی ہے۔ اور روح ہی ان فضائل
 و ردائل کو قبول کرنے والی ہے جو اُس پر پے در پے آتے ہیں جیسا کہ اجسام ان
 اعراض کو قبول کرنے والے ہیں جو ان پر پے در پے آتے ہیں۔ اور روح ہی اپنے
 اختیار سے متحرک اور بدن کو بزور و قہر حرکت دینے والی ہے۔ اور روح ہی بدن
 میں موثر اور بدن سے متاثر ہونے والی ہے۔ اور الم و لذت پاتی ہے۔ اور خوش و
 غمگین ہوتی ہے۔ اور راضی اور غصے ہوتی ہے۔ اور راحت و رنج اٹھاتی ہے۔
 اور پسند و ناپسند کرتی ہے۔ اور یاد و فراموش کرتی ہے۔ اور چڑھتی اور اترتی ہے۔
 اور شناسا و ناشنا ہوتی ہے۔ اور اس کے آثار اس کے وجود پر سب سے بڑی دلیل
 ہیں جیسا کہ خالق سبحانہ کے آثار اس کے وجود اور کمال پر دلالت کرنے والے ہیں
 کیونکہ اثر کی دلالت موثر پر ضروری ہے۔ اور روجوں کی ایک دوسرے میں تاثیریں
 ایسی ہیں کہ حسن سلیم اور عقل مستقیم ان سے بالخصوص علائق و عوائق بدنیہ سے
 ایک طرح کے تجرد کے وقت انکار نہیں کر سکتی۔ کیونکہ روجوں کو ای تجرد کے مطابق بڑھ
 جاتے ہیں خصوصاً جبکہ وہ اپنی خواہشوں کی مخالفت کریں اور عالی اخلاق یعنی

عفت اور شجاعت اور عدل اور سخاوت کو اختیار کریں۔ اور ذلیل و حقیر و پست اخلاق سے بچیں انتہی۔ اس بیان سے معلوم ہوا کہ روح کو جس قدر تجرد ہوگا۔ اتنے ہی اُس کے قوتے ترقی کریں گے۔ اسی واسطے جب موت سے روح کو کمال تجرد حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے قوتے میں حیرت انگیز ترقی ہو جاتی ہے۔ ابن حزم ظاہری نے لکھا ہے کہ موت کے بعد روح کا ادراک پہلے سے زیادہ صحیح اور اس کا علم پہلے سے زیادہ کامل ہوتا ہے۔ اور اس کی حیات جو حس و حرکت ارادیہ ہے وہ بدستور پہلے سے اکمل حالت میں باقی رہتی ہے جیسا کہ پہلے آچکے ہیں۔ پس موت کے بعد روح کی قوتِ سمع حالت حیات سے نہایت زیادہ ہوتی ہے۔ اس سے انکار کرنا محض مکارہ ہے۔ ہاں بدن یا بعض اجزاء بدن سے روح کو ایک طرح کا تعلق رہتا ہے جس کی کیفیت بیان نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عادت جاری کر دی ہے کہ جب کوئی شخص کسی کی قبر پر جا کر سلام و کلام عرض کرتا ہے۔ تو اُس کی روح خواہ اعلیٰ علیین میں ہو اس تعلق و اتصال کے سبب اُسے سن لیتی ہے اور جواب دیتی ہے۔ سلع موتے سے یہی ہماری مراد ہے۔ انبیاء کرام اور شہداء عظام چونکہ زندہ بحیات جسمانی ہیں۔ اس لئے ان کی رو میں بواسطت بدن سننتی اور جواب دیتی ہیں۔ چنانچہ علامہ ذرقانی (شرح مواہب لہ نہیہ۔ مقصد عاشق۔ فصل ثانی فی زیارة قبرہ الشریف۔ جزء ثامن۔ حث) تحریر فرماتے ہیں۔

الرد من الانبياء رد حقیقی بالروح والجسد بجلتہ ولا كذلك الرد من غیر الانبياء والشهداء فلیسن محققاً وانما هو بواسطۃ اتصال الروح بالجسد لان بینہ و بینہما اتصال يحصل بواسطۃ المکن من الرد مع کون ارواحہم لیست فی اجسادہم وسواء الجمعة وغیرہا علی الاصح لکن لا مافع ان الاتصال فی الجمعة والیومین المکنفین بہ اقوی من الاتصال فی غیرہا من الایام۔ ترجمہ۔ سلام کا جواب انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی طرف سے حقیقی ہے جو روح اور بدن دونوں کے

ساتھ ہوتا ہے۔ اور انبیاء و شہداء کے سوا اور مومنوں کی طرف (عموماً) ایسا نہیں۔ کیونکہ وہ حقیقی نہیں بلکہ وہ تو جسم کے ساتھ روح کے اتصال کے باعث ہوتا ہے۔ کیونکہ روح و جسم کے درمیان ایک اتصال ہوتا ہے جس کے باعث مومن سلام کا جواب دینے پر قادر ہوتے ہیں اگرچہ ان کی روحیں ان کے بدنوں میں نہیں ہوتیں۔ اور بنا بر قول اصح جمعہ وغیرہ سب دن برابر ہیں۔ لیکن اس سے انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں کہ یہ اتصال جمعہ کے دن اور جمعہ سے ایک دن آگے اور ایک دن پیچھے اور دنوں سے زیادہ قوی ہوتا ہے انتہی۔ اور یہاں اتنا اور کہہ دینا کافی ہے کہ قبر میں اعادہ روح کے وقت ہر میت کا سُنا اور جواب دینا روح اور بدن دونوں کے ساتھ ہوتا ہے۔

اعترض

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سماع موتے سے انکار کرتی ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری (کتاب المغازی) میں ہے۔ عن ابن عمر قال وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قلب بدر فقال هل وجدتم ما وعد ربکم حقاً ثم قال انتم الان یسمعون ما اقول فذکر لعائشۃ فقالت انما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انتم الان لیعلمون ان الذی کنت اقول لهم هو الحق ثم قرأت انک لا تسمع الموتی حتی قرأت الآیۃ۔ ترجمہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے کوئٹیں پر ٹھہر گئے اور فرمایا۔ کیا تم نے سچ پایا جو تم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا۔ پھر فرمایا بے شک اب وہ سنتے ہیں جو میں کہتا ہوں۔ یہ حدیث ابن عمر جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں ذکر کی گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یوں فرمایا تھا کہ اب وہ بیشک جانتے ہیں کہ جو کچھ میں ان سے کہتا تھا وہ درست ہے۔ پھر حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ آیت پڑھی۔

انک لا تسمع الموتی الا یتہی۔

جواب

حضرت ابن عمر اور حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہما ہر دو حاضر موقعہ نہ تھے۔ اگرچہ دیگر صحابہ کرام کی روایتیں حضرت ابن عمر کی روایت کے موافق ہیں۔ اور ان میں سے بعضے مثلاً حضرت عمر اور حضرت ابن مسعود اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہم اُس موقع پر حاضر بھی تھے۔ مگر چونکہ صحابی کی حدیث مرسل مرفوع کے حکم میں ہوتی ہے۔ اس لئے محض حضور و غیبت کی بنا پر ہم ایک روایت کو دوسری پر ترجیح نہیں دے سکتے۔ توضیح مطلب کے لئے دو اور روایتیں ذیل میں نقل کی جاتی ہیں۔ عن ابی طلحہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر یوم بدر باربعۃ و عشرين رجلاً من صنادید قریش فقد فوا فی طوی من اطواء بدر خبیث مجتہ و کان اذا ظہر علی قوم اقام بالعرصۃ ثلاث لیال فلما کان بیدر الیوم الثالث امر بر ا حلتہ فشد علیہا رجلاً ثم مشی واتبعہ اصحابہ وقالوا ما نری ینطلق الا لبعض حاجتہ حتی قام علی شفة الرکی فجعل ینادیہم باسمائہم واسماء آبائہم یا فلان بن فلان ویا فلان بن فلان ایساکم انکم اطعتم اللہ ورسولہ فانا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فہل وجدتم ما وعد ربکم حقاً قال فقال عمر یا رسول اللہ ما نکلّم من جبار لا ارواح لہا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ ما انتم باسمع لما اقول منهم۔ قال قتادۃ احياءہم اللہ حتی اسمعہم قوله قویخا و تصغیراً و نعمة و حسرة و ندما۔ (صحیح بخاری۔ کتاب المغازی ترجمہ۔ حضرت ابو طلحہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے دن سرداران قریش میں سے جو ہمیں کے لئے حکم دیا۔ پس وہ بدر کے کوڑوں میں سے ایک پلید و پلید کنندہ کوئیں میں ڈال دئے گئے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم

کسی قوم پر غالب آتے تو میدان جنگ میں تین روز قیام فرمایا کرتے۔ لہذا جب بدر میں آپ کو قیسار روز ہوا تو سواری پر کجاوہ باندھنے کا حکم دیا۔ پس کجاوہ کس دیا گیا۔ پھر آپ روانہ ہوئے۔ اور آپ کے اصحاب آپ کے پیچھے چلے۔ اور کہنے لگے۔ ہمارے خیال میں تو حضور کسی حاجت کے لئے چلے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ اُس کو میں کے کنارے پر کھڑے ہو گئے۔ اور اُن مردوں کو اُن کے نام اور اُن کے باپ دادوں کے نام لے کر یوں پکارنے لگے۔ اے فلاں بیٹے فلاں کے۔ اے فلاں بیٹے فلاں کے۔ کیا تم اس بات سے خوش ہو کہ تم خدا و رسول کی فرمانبرداری کرتے۔ بے شک ہم نے تو راست و درست پایا جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ کیا تم نے سچ پایا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ یہ سنکر حضرت عمر رضی عنہ عرض کی۔ یا رسول اللہ آپ ان جسموں سے کیا باتیں کرتے ہیں جن میں روحیں نہیں۔ آپ نے فرمایا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے کہ تم میری بات کو ان سے زیادہ نہیں سنتے۔ حضرت قتادہ نے (جو اس حدیث کے راویوں میں سے ہیں) کہا کہ اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ یہاں تک کہ اُن کو آپ کا قول سُنا دیا تاکہ ان کو سرزنش و ذلت نہ ملے اور حسرت و ندامت ہو ایتے۔

حدثنا عبد الله حدثني ابي شافعان ثنا حماد عن ثابت عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قتلى بدر ثلاثة ايام حتى جيفوا ثم اتاهم فقال عليهم فقال يا امية بن خلف يا اباجهمل بن هشام يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة هل وجدتم ما وعدكم حقاً فاني قد وجدت ما وعدني ربي حقاً قال فسمع عمر صوته فقال يا رسول الله اتنا ديهم بعد ثلاث وهل يسمعون يقول الله عز وجل انك لا تسمع الموتى فقال والذي نفسي بيده ما انتم باسمع منهم ولكنهم لا يستطيعون ان يجيبوا مسند امام احمد بن حنبل - جزء ثالث - ص ۲۰ - ترجمہ - حدیث کی ہم کو عبد اللہ نے کہ حدیث کی مجھ کو میرے باپ نے کہ حدیث کی ہم کو عفان نے کہ حدیث کی

ہم کو حمانے ثابت سے اور ثابت نے حضرت انس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقتولوں کو تین دن پڑا رہنے دیا یہاں تک کہ وہ مردار بن گئے۔ پھر آپ اُن کے پاس تشریف لائے۔ اور کھڑے ہو کر یوں خطاب فرمایا۔ اے امیہ بن خلف۔ اے ابو جہل بن ہشام اے عقبہ بن ربیعہ اے شیبہ بن ربیعہ کیا تم نے سچ پایا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ کیونکہ میں نے راست و درست پایا جو میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کی یہ آواز سُنکر عرض کی۔ یا رسول اللہ کیا آپ تین دن کے بعد ان کو پکارتے ہیں۔ اور کیا وہ سُنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے۔ ”تحقیق تو انہیں سُناسکتا مردوں کو“ آپ نے فرمایا۔ قسم ہے اُس ذات کی جس کے دستِ قدرت میں میری جان ہے کہ تم ان سے زیادہ نہیں سنتے ہو۔ لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے۔ انتہے۔

روایات بالا سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آیت میں موتے کو اس کے حقیقی معنی یعنی مُردہ بدن پر محمول فرماتی ہیں لہذا گوش بدن کے ساتھ سماع سے انکار کرتی ہیں۔ بنا بریں روایت ابن عمر میں حضرت صدیقہ کے قول میں دو احتمال ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے حدیث میں تاویل کی۔ جس کا جواب یہ ہے کہ اُس وقت وہ کفار مُردہ نہ تھے بلکہ بوجہ اعادۂ روح زندہ تھے جیسا کہ حضرت قتادہ کے قول سے ظاہر ہے۔ اس لئے وہ اُس وقت گوش بدن کے ساتھ سُن رہے تھے۔ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کو روایت لیعلمون کسی دوسرے صحابی سے پہنچی اس صورت میں بھی یہ روایت حضرت ابن عمر کی روایت کے منافی نہیں کیونکہ علم عموماً سماع کے بعد حاصل ہوا کرتا ہے۔ مگر حضرت صدیقہ نے اُسے آیت قرآنی کے منافی خیال کر کے راوی کی غلطی پر محمول فرمایا۔ اور لیعلمون کو صحیح تصور کیا کیونکہ علم روح کا وصف ہے لیکن اس اجتہاد میں وہ مصیب نہ تھیں کیونکہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت صدیقہ والی دلیل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی جیسا کہ روایت

ابو طلحہ اور روایت انس سے ظاہر ہے۔ تو حضور نے قسم کھا کر فرمایا کہ تم ان سے زیادہ
 نہیں سُنْتے۔ یعنی جس طرح تم گوش بدن سے سنتے ہو اسی طرح وہ بھی گوش بدن سے
 سُن رہے ہیں۔ مگر وہ ایسا جواب نہیں دے سکتے کہ جسے جن وانس سُنیں۔ حضرت
 ابن عمر کی روایت میں سماع کے ساتھ جو آں (اب) کی قید ہے اس سے پایا جاتا ہے
 کہ وہ وقت اُن کفار کے سوال کا تھا۔ کیونکہ ایک روایت میں ہے کہ مردے موت
 کے بعد سات روز تک اِشْلاک میں رہتے ہیں۔ چنانچہ حیوة الحیوان للدمیری (جزء
 ثانی۔ ص ۷۷) میں ہے۔ ردی احمد عن طاؤس فی کتاب الزہد انہ
 قلل اللہ الموتی یفتنون فی قبورہم سبعة ايام فکانوا یستجوبون ان یطعم
 عنہم تلك الايام۔ یعنی امام احمد نے کتاب الزہد میں حضرت طاؤس سے روایت
 کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مردے سات دن اپنی قبروں میں آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں
 اس لئے صحابہ کرام سات دن میت کی طرف سے کھانا کھلانے کو مستحب جانتے تھے۔ انتہی۔
 امام نووی شافعی حدیث زیر بحث کے تحت میں یوں تحریر فرماتے ہیں۔ قال المائزہ
 قال بعض الناس الميت یسمع علما بظاہر هذا الحدیث ثم انکرا الماززی
 وادعی ان هذا خاص فی هؤلاء ورد علیہ القاضی عیاض وقال یجمل سماعہم
 علی ما یجمل علیہ سماع الموتی فی احادیث عذاب القبر وفتنة التي لا مدفع
 لها وذلك باجرائهم وادحیاء جزء منهم یعقلون به ویسمعون فی الوقت
 الذی یرید اللہ هذا کلام القاضی وهو الظاہر المختار الذی تقتضیہ
 احادیث السلام علی القبور واللہ اعلم (شرح مسلم للنووی۔ مطبوعہ
 انصاری دہلی۔ جلد ثانی۔ ص ۳۰۳)۔ ترجمہ ماززی نے کہا کہ اس حدیث کے
 ظاہر پر عمل کر کے بعض لوگوں نے کہا کہ مردہ سُنتا ہے۔ پھر ماززی نے اس سے انکار کر دیا

۱۔ حضرت طاؤس رضی اللہ عنہ تابعی ہیں۔ سنہ ۳۷ھ میں یوم ترویہ سے ایک روز پہلے مکہ مشرق میں
 بحالت حج آپ نے انتقال فرمایا۔ آپ نے چالیس حج کئے اور مجاہد الدعوات تھے ۱۲ +

اور دعوے کیا کہ یہ سُننا اُن کفار سے خاص تھا۔ اور قاضی عیاض (متوفی ۷۴۱ھ) نے مازری کی تردید کی اور کہا کہ ان کفار کا سُننا اسی پر محمول ہو گا کہ جس پر سماع موتے عذاب قبر اور اٹل قندقبر کی حدیثوں میں محمول ہوتا ہے۔ اور قبر میں سُننا مُردوں کے زندہ کرنے یا ان کے کسی جز کے زندہ کرنے سے ہوتا ہے جس سے وہ سمجھ لیتے ہیں اور سن لیتے ہیں جسوقت اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ یہ قاضی کا کلام ہے۔ اور یہی ظاہر و مختار ہے جسے قبروں پر سلام کی حدیثیں چاہتی ہیں۔ واللہ اعلم البتہ۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول بالکل درست ہے۔ پس تقریر بالا سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اگر انکار تھا تو سماع جسمانی سے جو گوش بدن کے ساتھ ہو۔ ورنہ روح کے سماع سے تو کسی کو بھی کسی وقت انکار نہیں۔ خود حضرت صدیقہ سماع روحانی کے ثابت کرنے والی حدیثیں روایت فرماتی ہیں۔ چنانچہ آپ کی روایت سے یہ حدیث پہلے آچکی ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی قبر کی زیارت کو جاتا ہے اور وہاں بیٹھتا ہے۔ تو اس سے میت کا دل بہلتا ہے اور جب تک وہاں سے اُٹھے مُردہ اس کا جواب دیتا ہے۔ اور صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شبِ نوبت ہوتی۔ تو حضور اقدس کے اخیر حصے میں بقیع کی طرف نکل جاتے اور وہاں پہنچ کر یوں خطاب فرماتے۔ السلام علیکم داس قوم مؤمنین الحدیث (سلام تم پر اسے مومن گھر والو)۔ علاوہ ازیں ترمذی شریف میں ابن ابی ملیکہ تابعی کی روایت سے مذکور ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حقیقی بھائی حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما کا انتقال مقام حبشی میں ہوا تو ان کو مکہ معظمہ میں لا کر جنت المصلیٰ میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا مدینہ منورہ سے مکہ مشرفہ میں حج کو آئیں تو اپنے بھائی کی قبر پر زیارت

کے حبشی کہ مشرفہ سے ۶ میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ کا نام ہے کذا فی معجم البلدان
لیا قوت الحموی ۱۱

کو گئیں۔ اور وہاں تیم بن نویرہ کے دو شعر (جو اس نے اپنے بھائی مالک بن نویرہ کے مرثیہ میں کہے تھے) پڑھ کر یوں خطاب فرمایا۔ واللہ لو حضر تک ما دفنت الا حیث مت ولو شہد تک ما نزلتک (خدا کی قسم اگر میں آپ کے انتقال کے وقت حاضر ہوتی تو آپ وہیں دفن کئے جاتے جہاں آپ کا انتقال ہوا۔ اور اگر میں آپ کے انتقال کے وقت آپ کے پاس ہوتی تو آپ کی زیارت کرنے آتی)۔ حضرت صدیقہ کا یہ فرمانا کہ آپ مکانِ موت میں دفن ہوتے۔ اس لئے تھا کہ مکانِ موت سے نقل کرنا خلاف سنت ہے۔ اور زیارت کو نہ آنا اس لئے فرمایا کہ زیارتِ قبر کو جانا عورتوں کے لئے کوئی واجب امر نہیں ہے۔ پس اس حدیث سے ظاہر ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سماعِ روحانی کی ضرورت قائل تھیں ورنہ اپنے بھائی کی قبر پر طرح خطاب نہ فرماتیں۔

ناظرین کو بیان بالا کی روشنی میں معلوم ہو گیا ہو گا کہ آیہ (اِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتِ) اور (وما انت بمسمع من فی القبر) سماعِ موتے کے منافی نہیں۔ یہاں مزید توضیح کے لئے ان کی تفسیر کے متعلق کچھ لکھا جاتا ہے۔

تو نہیں سنا سکتا مردوں کو اور نہیں سنا سکتا مردوں کو بجا کر جب پھریں پیچھے دے کر۔ اور تو نہ دکھل سکے اندھوں کو جب راہ سے بچلیں۔ تو تو سنا سکتا اس کو جو یقین رکھتا ہو ہماری باتوں پر۔ سو وہ حکم بردار ہیں۔

اِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتِ وَلَا تَسْمَعُ الصُّمُّ الدَّعَاءَ اِذَا دُلُّوا مُدْبِرِينَ ۝ وَمَا اَنْتَ بِمَعْدِي الْعَمٰی عَنْ صَلَاتِهِمْ ۝ اِنْ تَسْمَعُ اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِآيَاتِنَا ۝ فَمَنْ مُّسْلِمُونَ ۝ (نمل - ۶)

اور برابر نہیں اندھا اور دیکھتا۔ اور نہ اندھیرا اور نہ اُجالا۔ اور نہ سایہ اور نہ نور۔ اور برابر نہیں جیتے اور نہ مردے۔ اللہ سنا سکتا ہے جس کو چاہے۔

وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْمٰی وَالْبَصِيْرُ ۝ وَلَا الظُّلُمُتُ وَلَا النُّوْرُ ۝ وَلَا الْظِلُّ وَلَا الْحَرُّ ۝ وَمَا يَسْتَوِي الْاَحْيَاءُ وَلَا الْاَمْوَاتُ ۝ اِنَّ اللّٰهَ يَسْمَعُ مَن يَشَاءُ

وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنَ فِي الْقُبُورِ
 اِنَّ اَنْتَ اِلَّا نَذِيرٌ (فاطر - ۶) ہے اور تو نہیں سننے والا قبر میں پڑوں کو۔ تو تو یہی

ان آیتوں میں مُردوں اور قبر میں پڑوں سے مراد بطریق مجاز کفار ہیں۔ اور سابق اس پر دلالت کرتا ہے۔ کیونکہ اعمیٰ سے مراد کافر اور بصیر سے مراد مومن ہے۔ اور اندھیرے سے مراد کفر اور نور سے مراد ایمان ہے۔ اور سایہ سے مراد مہلت اور لو سے مراد دوزخ ہے۔ اور زندوں سے مراد مومن اور مردوں سے مراد کفار ہیں۔ پس مَن فی القبور سے مجازاً کفار مراد ہیں اور نفی سلع سے مراد سماع قبول و انتفاع کی نفی ہے۔ پس مطلب یہ ہوا کہ کفار وعظ و نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھاتے جس طرح کہ مُردے فائدہ نہیں اٹھاتے کیونکہ ان کے لئے فائدہ اٹھانے کا وقت دنیوی زندگی ہی تھی۔ موت کے بعد ماننے سے کچھ فائدہ نہیں۔ تفسیر دارک میں اِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتِی کے تحت میں ہے۔ لَمَّا كَانُوا لَا يَعْوَنُ مَا يَسْمَعُونَ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلَ الْمَوْتِی یعنی چونکہ کفار جو کچھ سنتے تھے اسے یاد نہ رکھتے تھے اور نہ اس سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ اس لئے مُردوں کے ساتھ تشبیہ دئے گئے انتہی۔ علامہ شیخ محمد طاهر صدیقی خفی (متوفی ۱۳۹۹ھ) مجمع البحار میں لکھتے ہیں۔ اِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتِی اَحْمًا لَا تَقْدِرُ اَنْ تَوْفِقَ الْكَفَّارَ لِقَبُولِ الْحَقِّ یعنی تو کفار کو قبول حق کی توفیق نہیں دے سکتا انتہی۔ علامہ ابن قیم نے مقتولین بدر کی بحث میں یوں تحریر کیا ہے۔ وَاَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ فَسَيَاقُ الْآيَةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهَا أَنَّ الْكَافِرَ لَمْ يَتَّخِذْ الْقَلْبَ لَا تَقْدِرُ عَلَى اسْمَاعِهِ اسْمَاعًا يَنْتَفِعُ بِهِ كَمَا أَنَّ مَنْ فِي الْقُبُورِ لَا تَقْدِرُ عَلَى اسْمَاعِهِمْ اسْمَاعًا يَنْتَفِعُونَ بِهِ وَلَمْ يَرُدَّ سُبْحَانَهُ أَنَّ أَصْحَابَ الْقُبُورِ لَا يَسْمَعُونَ شَيْئًا الْبَشَرَةُ كَيْفَ وَقَدْ أَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ يَسْمَعُونَ خَفَقَ نَمَالِ الْمَشِيعِينَ وَ أَخْبَرَ أَنَّ قَتْلَى بَدْرٍ سَمِعُوا كَلَامَهُ وَخَطَابَهُ وَشَرَعَ السَّلَامَ عَلَيْهِمْ بِصِفَتِهِمُ الْبُخَابِ لِلْحَاضِرِ الَّذِي يَسْمَعُ وَأَخْبَرَ أَنَّ مَنْ سَلِمَ عَلَى أَخِيهِ الْمَوْمِنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

و هذه الآية نظير قوله أنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا
مدبرين۔ وقد يقال نفى اسماع الصم مع نفى اسماع الموتى يدل على أن المراد
عدم اهلية كل منهما للسمع وإن قلوب هؤلاء لما كانت ميتة صماء كان
اسماعها مستغنا بمنزلة خطاب الميت والاصم وهذا حق ولكن لا ينفي اسماع
الارواح بعد الموت اسماع توبيخ وتقريع بواسطة تعلقها بالابدان في
وقت ما فهذا غير الاسماع المنفى والله اعلم وحقيقة المعنى أنك لا تستطيع
ان تسمع من لم يشأ الله ان يسمعه ان انت الانذير اى انما جعل الله
لك الاستطاعة على الانذار الذى كلفك اياها لا على اسماع من لم يشأ الله
اسماعه (كتاب الروح۔ ص ۱۷) ترجمہ آیت وما انت بمسمع من فى القبور
کا سابق دلالت کرتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ مُردہ دل کا فر کو ایسا سُنانا
نہیں سنا سکتے جس سے وہ فائدہ اٹھائے جیسا کہ آپ مُردوں کو ایسا سُنانا نہیں سنا
سکتے جس سے وہ فائدہ اٹھائیں۔ اللہ پاک کی یہ مراد نہیں کہ اہل قبور کوئی شے
بالکل سُنتے ہی نہیں۔ یہ مراد کیونکر ہو سکتی ہے حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر
دی ہے کہ مُردے جنازے والوں کے جوتوں کی آواز سن لیتے ہیں۔ اور آپ نے خبر دی
ہے کہ جنگ بدر کے مقتولین نے آپ کا کلام و خطاب سُنا۔ اور آپ نے اہل قبور پر
سلام کا حکم دیا جس طرح حاضر کو جو سُنتا ہو خطاب کیا جاتا ہے۔ اور آپ نے خبر دی
ہے کہ جو شخص اپنے مومن بھائی کی قبر پر سلام کہتا ہے وہ اس کے سلام کا جواب
دیتا ہے۔ یہ آیت دوسری آیت (انک لا تسمع الموتى) کی نظیر ہے۔ اور کبھی کہا
جاتا ہے کہ بہروں کو سُنانے کی نفی مُردوں کو سُنانے کی نفی کے ساتھ ملکر دلالت کرتی
ہے کہ مراد یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک سُنانے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ کفار کے
دل چونکہ مُردہ اور سخت ٹھوس ہیں۔ اُن کا سُنانا ممتنع بمنزلہ مُردے اور بہرے
کے خطاب کے ہے۔ یہ درست ہے۔ مگر اُس سے اس اسماع (سنانے) کی نفی نہیں ہو سکتی

جو روحوں کو بواسطہ تعلق بدن کسی وقت تو بیخ و بلامت کٹے کیا جائے۔ یہہ
اسماع اور ہے اور اسماع منفی اور ہے واللہ اعلم۔ اور آیت کے حقیقی معنی یہہ ہیں
کہ آپ نہیں سنا سکتے اُس شخص کو جسے اللہ سنانا نہ چاہے۔ آپ تو نذیر ہی ہیں
یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو انداز کے ساتھ مکلف کیا ہے اور اسی کی استطاعت دی
ہے نہ کہ اسماع کی ایسے شخص کو جس کا اسماع اللہ نے نہیں چاہا انتہے۔ پس ثابت
ہوا کہ ان آیتوں میں سماع خاص (سماع انتفاع) کی نفی ہے نہ کہ مطلق سماع کی۔ اگر
سباق و سیاق سے قطع نظر کر کے سماع مطلق کی نفی تسلیم کر لی جائے۔ تو ہم کہیں گے
کہ یہہ نفی مردوں اور قبر میں پڑوں سے ہے۔ اور وہ کیا ہیں۔ اجسام بے روح۔
چنانچہ شاہ عبدالقادر صاحب موضح القرآن میں زیر آیت دما انت جسم سمع
من فی القبور لکھتے ہیں۔ ”حدیث میں آیا ہے کہ مردوں سے سلام علیک کرو
وہ سنتے ہیں۔ بہت جگہ مردوں کو خطاب کیا ہے۔ اس کی حقیقت یہہ ہے کہ مردے
کی روح سنتی ہے اور قبر میں پڑا ہے دھڑوہ نہیں سن سکتا۔“ ان آیتوں کی
تاویل میں علمائے کرام کے اور اقوال بھی ہیں جو نظر بر اختصار یہاں نقل نہیں
کئے گئے +

قصہ بدر سے ملتے جلتے دو اور قصے خود کلام شریف میں گورہیت اور وہ یہہ ہیں۔

وَقَالُوا يَصْلِيهِ اٰتِنَا بِمَا اٰتٰنَا اِنْ كُنْتَ
مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝ وَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا
فِيْ دَارٍ هُمْ بِهَا مُخْتَلِفُوْنَ ۝ فَتَوَلٰى عَنْهُمْ وَقَالَ
اٰیْتُوْنِيْ لَقَدْ اٰتٰتُكُمْ بِرَسٰلَةٍ رَّٰبِقِيْ
وَلَنْصَحْتُ اَكْبَمُ ۝ وَلٰكِنْ لَا تَحِبُّوْنَ
التَّصٰحِيْفَ ۝ (اعراف - ۸)

اور اے اے صالح لے آہم پر جو وعدہ دیا
ہے اگر تو بھیجا ہوا۔ پھر پکڑا ان کو زلزلے نے۔
پھر صبح کو رہ گئے اپنے گھر میں اور دھبے پڑے۔
پھر اٹھا پھر ان سے اور بولا اے میری قوم میں
پہنچا چکا تم کو پیغام انچرب کا اور بھلا چاہا تھا۔
لیکن تم نہیں چاہتے بھلا چاہنے والوں کو۔

ہم پہلے بیان کر آئے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کے وقت مقتولین بدر
بوجہ اعادہ روح زندہ تھے اور انہوں نے گوش بدن آپ کا کلام سنا ۱۲ +

ان آیتوں میں حضرت صالح علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام اپنی قوم ان کی لاشوں کے پاس کھڑے ہو کر زندہ حاضرین کی طرح خطاب فرماتے ہیں۔ اگر وہ سنتے نہ تھے۔ تو خطاب عبت ٹھیرتا رہے۔ جس سے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام یقیناً پاک منزہ ہیں۔ اسی طرح حضرت شعیب علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی قوم سے ان کے ہلاک ہونے کے بعد لاشوں کے پاس کھڑے ہو کر زندوں کی طرح خطاب فرمایا جو کلام اللہ شریف میں یوں وارد ہے۔

فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يٰ قَوْمٍ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ
رَسُلَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ
فَلْيَفْ أَسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ ۝
(اعراف - ع ۱۱)

پھر اٹھا پھر اُن سے اور بولا اے قوم میں
پہنچا چکا تم کو پیغام اپنے رب کے اور
بھلا چاہا تمہارا۔ اب کیا غم کھاؤں نہ مانتے
لوگوں پر۔

اس آیت کی تفسیر میں علامہ سیوطی لکھتے ہیں۔ وَاخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حَمِيدٌ دَابُو
لِلشَيْخِ عَنْ قَتَادَةَ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يٰ قَوْمٍ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رَسُلَاتِ رَبِّي
وَنَصَحْتُ لَكُمْ قَالَ ذَكَرْنَا اَنْ نَّبِيَّ اللّٰهُ شُعَيْبًا اَسْمَعَ قَوْمَهُ وَاَنْ صَالِحًا اَسْمَعَ
رَحْمَتِ اللّٰهِ (در منشور جزء ثالث - ص ۱۰۱)۔ ترجمہ۔ عبد بن حمید (متوفی ۲۴۹ھ)
اور ابو الشیخ (متوفی ۳۵۴ھ) نے روایت کیا کہ حضرت قتادہ (متوفی ۱۱۷ھ)
نے آیہ فتولی عنہم کی تفسیر میں فرمایا کہ ہم سے ذکر کیا گیا کہ اللہ کے پیغمبر شعیب نے
اپنی قوم کو سنا دیا اور حضرت صالح نے اپنی قوم کو سنا دیا جیسا کہ سنا دیا اللہ کی
سم حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنی قوم کو انتہی۔ حضرت عبد بن حمید
وہ بزرگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے تفسیر میں کتاب لکھی (مرقات شرح
شکوۃ۔ جزء اول۔ ص ۳۴)۔ اور حضرت قتادہ تابعی ہیں جو فقہ و تفسیر و
لفظ میں یگانہ روزگار ہونے کے علاوہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مقتولین بدر
کے گوش بدن سے سننے کے راویوں میں سے ہیں۔

پس اسے برادران اسلام ہم قرآن کریم کی آیات بالا آپ کے آگے پیش کرتے
ہیں اور ساتھ ہی عرض کرتے ہیں کہ سب سے پہلی کتاب تفسیر میں حضرت قتادہ
تابعی کی روایت سے ان آیتوں کی تفسیر میں یہ امر مذکور ہے کہ ہم سے ذکر کیا گیا
(ذکر کرنے والے کون؟ صحابہ و تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین) کہ حضرت شعیب
اور حضرت صالح علی نبینا وعلیہما الصلاۃ والسلام نے اپنی اپنی قوموں کو (جو
بوجہ نافرمانی قہر خدا سے ہلاک ہو کر سامنے پڑی تھیں) اپنا کلام سنا دیا جس طرح
کہ سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم اپنی قوم کے مقتولین
کو میدان بدر میں سنا دیا تھا۔ اور یہ پہلے ثابت ہو چکا ہے کہ مقتولین بدر کا سماع
جسمانی تھا یعنی ان کی روحوں نے گوش بدن کے ساتھ سنا تھا جیسا کہ ہم دنیا میں
سنتے ہیں۔ اور اب یہاں ثابت ہوا کہ حضرت صالح اور حضرت شعیب علی نبینا وعلیہما
والسلام کی ہلاک شدہ قوموں کا سماع بھی جسمانی تھا۔ اور یہ بھی پہلے آچکا ہے کہ
کہ سماع روحانی سے تو کسی کو انکار ہی نہیں۔ اب بتائیے کہ سماع موتے کا (انہی
معنی میں جو بیان ہو چکے ہیں) اور کیا ثبوت درکار ہے

بر رسولان بلغ بالشد ولس

اب ہم کتب فقہ کی اُن عبارتوں سے بحث کرتے ہیں جن سے ہمارے بعض حنفی
بھائی مخالفہ کھاتے ہیں اور برعکس نتائج نکالتے ہیں۔ وہ عبارتیں یہ ہیں۔
۱۔ (ومن قال لا خیران ضربتک فعبدی حر فمات فضربہ فھو علی
الحیاء) لان الضرب اسم لفعل مؤلم یتصل بالبدن والا یلام لا
یتحقق فی المیت ومن یحذب فی القبر توضع فیہ الحیاء فی قول العامة

مکہ لہرانی میں مقتولین بدر کی نسبت حدیث ابن مسعود میں بسند صحیح وارد ہے کہ حضور
اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یسمعون کما تسمعون ولكن لا یجیبون
یعنی وہ سنتے ہیں جس طرح تم سنتے ہو۔ لیکن وہ جواب نہیں دیتے (زرقانی علی المواہب
جزء اول - ص ۳۳۳) ۱۳

(وكذلك الكسوة) لأنه يراد به التملك عند اطلاق وسنه الكسوة
في الكفارة وهو من الميت لا يتحقق الا ان ينوي به السر وقيل بالفارسية
ينصرف الى اللبس (وكذا الكلام والدخول) لأن المقصود من الكلام الاقرب
والموت ينافية والمراد من الدخول عليه زيارته وبعد الموت بزار قبره
لا هو (هداية - باب اليمين في الضرب والقتل وغيره)

٢- (قوله وكذا الكلام) يعني اخا حلف لا يكله اقتصر على الحياة فلو كلفه
بعد موته لا يحنث ان المقصود منه الافهام والموت ينافية فانه لا يسم
فلا يفهم واورد انه صلى الله عليه وسلم قال لا هل القليب قليب بدر هل
وجدتم ما وعد ربكم حقا فقال عمر رضي الله عنه انكم الموتى يا رسول الله
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما انتم باسمع ما
اقول من هؤلاء او منهم واجيب بانه غير ثابت يعني من جهة المعنى
والافهوف الصحيح وذلك بسبب ان عائشة رضي الله عنها ردت
بقوله لعلي وما انت بمسمع من في القبور انك لا تسمع الموتى وباقه
انما قاله على وجه الموعظة للاحياء لا الافهام الموتى كما روى عن علي رضي الله
عنه انه قال السلام عليكم وار قوم مومنين اما انساؤكم فنكحت وانشأتم
اموالكم فقسمت واما دمركم فقد سكنت فهذا خبركم عندنا فما
خبرنا عندكم وبانه مخصوص باوئك تضعيفا للحسنة عليهم لكن بقي
انه روى عنه صلى الله عليه وسلم ان الميت ليسمع فقال لم اذا انصرفوا
دليظر في كتاب الجنائز من هذا الشرح رفتح القدير مطبوعه مصر
جزء رابع - ص ٢٦٤

٣- (اذا اخضر الرجل وجهه الى القبلة على شقه الايمن واليسار)
على مضبوط سرخسي (متوفى سنة ١٢٣٥ هـ) بين في فان المقصود من الكلام الافهام
وذلك لا يحصل بعد الموت (جزء تاسع - باب القضا في اليمين - ص ٢٦٤)

لقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم شهادة ان لا اله الا الله والمراد الذي
قرب من الموت (هداية - باب الجنائز)

م - (قوله والمراد الذي قرب من الموت) مثل لفظ القتل في قوله
عليه السلام من قتل قتيلا فله سلبه واما المتقين بعد الموت وهو
في القبر فليل يفعل الحقيقة ما سويها ونسب الى اهل السنة والجماعة
وخلافه الى المعتزلة وقيل لا يؤمر به ولا ينهى عنه ويقول يا فلان يا
ابن فلان اذكر دينك الذي كنت عليه في دار الدنيا شهادة ان لا اله
الا الله وان محمداً رسول الله ولا شك ان اللفظ لا يجوز اخراجه عن
حقيقته الا به ليل فيجب تعيينه وما في الكافي من انه ان كان مات
مسلياً لم يحتج اليه بعد الموت والا لم يفد يمكن جعله العاصف يعني ان
المقصود منه التذكير في وقت تعرض الشيطان وهذا لا يفيد بعد
الموت وقد يختار الشق الاول والاحتياج اليه في حق التذكير لتثبيت
الجنان للسؤال فنفي النائدة مطلقاً ممنوع نعم الفائدة الاصلية منتفية
وعندي ان مبنى ارتكاب هذا الجنائز هنا عند اكثر مشائخنا هو ان
الميت لا يسمع عندهم على ما صرحوا به في كتاب الايمان في باب اليمين
بالضرب لو حلف لا يكلمه فكلمه ميتاً لا يحث لاني اتفق على ما يحث
يفهم والميت ليس كذلك لعدم السماع واورد قوله صلى الله عليه وسلم
في اهل القليب ما اتم باسمع لما اقول منهم واجابوا تارة بانه موجود
عن عائشة رضي الله عنها قالت كيف يقول صلى الله عليه وسلم ذلك
والله تعالى يقول وما انت بمسمع من في القبور انك لا تسمع الموتى و
تارة بان تلك خصوصية له صلى الله عليه وسلم حجة وزيادة حتى
على الكافرين وتارة بانه من ضرب المثل كما قال علي رضي الله عنه و
يشكل عليهم ما في مسلم ان الميت ليسمعه قرع نعالهم اذ انصه فرا اللهم الا

ان یخصوا ذلك بأول الوضع في القبر مقدمة للسؤال جمعا بينه و
 بين الايتين فانها يفيد ان تحقیق عدم سماع فاته تعالیٰ شبه الکفا
 بالموتی لا فائدة تعذر سماعهم وهو فرع عدم سماع الموتی الا انہ علی هذا
 ینبغی التلقین بعد الموت لانه ینکون حین ارجاع الروح فیکون جینئذ
 لفظ موتا کم فی حقیقته وهو قول طائفة من المشائخ اذ هو مجاز باعتبار
 ما کان نظراً الی انه الآن حی اذ لیس معنی الحی الامن فی بدنه الروح و
 علی کل حال یمتاج الی دلیل آخر فی التلقین حالة الاحتضار (فتح
 القدير - جزء ثانی - ص ۹۹-۹۹)

ترجمہ

۱- (اور جس نے کہا دوسرے سے کہ اگر میں تجھ کو ماروں - تو میرا غلام آزاد ہے -
 پس وہ دوسرا مر گیا اور اس نے اس کو مارا - پس یہ قسم حیات پر مقصور ہوگی)
 کیونکہ ضرب نام ہے در پہنچانے والے کے فعل کا جو بدن سے متصل ہو - اور درد
 پہنچانا مردے میں ثابت نہیں ہوتا - اور قبر میں جو عذاب دیا جاتا ہے تو اس میں
 عامہ مشائخ کے نزدیک حیات ڈالی جاتی ہے (اور یہی حکم ہے کسوت کا) کیونکہ
 اطلاق کے وقت اس سے مراد تملیک ہوتی ہے - اور اسی سے ہے کفارہ میں
 کسوت - اور یہ مردے میں ثابت نہیں ہوتی مگر یہ کہ اس سے نیت مشترک ہو - اور
 کہا گیا ہے کہ فارسی میں یہ قسم پہنچانے پر محمول ہوگی (اور ایسا ہی حکم ہے کلام اور
 دخول کا) کیونکہ کلام سے مقصود سمجھانا ہے اور موت اس کے منافی ہے - اور
 دخول سے مراد اس کی زیارت ہے - اور موت کے بعد اس کی قبر کی زیارت کی جاتی
 ہے نہ کہ اس کی (ہدایہ - باب الیمین فی الضرب والقتل وغیرہ)

۲- (قولہ اور ایسا ہی حکم ہے کلام کا) یعنی جب قسم کھائے کہ اس سے کلام نہ کرے گا
 تو یہ قسم حیات پر مقصور ہوگی - پس اگر اس سے موت کے بعد کلام کرے گا - تو

حانت نہ ہو گا۔ کیونکہ کلام سے مقصود سمجھانا ہے اور موت اس کے منافی ہے اس لئے کہ مردہ سنتا نہیں پس سمجھتا نہیں۔ اور اس پر یہ اعتراض کیا گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہ بدر والوں سے فرمایا۔ کیا تم نے راست و درست پایا جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا۔ یہ سنکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی۔ یا رسول اللہ کیا آپ مردوں سے کلام فرما رہے ہیں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے تم میرے کلام کو ان سے زیادہ نہیں سنتے ہو۔ اور اس اعتراض کا جواب بدیں طور دیا گیا ہے کہ یہ حدیث معنی کی جہت سے ثابت نہیں۔ ورنہ ہے تو صحیح میں۔ اور اس کا نہ ثابت ہونا اس سبب سے ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسے اللہ تعالیٰ کے قول (وما انت بمسمع من فی القبور۔ انت لا تسمع الموتی) سے رد کیا ہے۔ اور بدیں طور کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زندوں کے لئے نصیحت کے طور پر فرمایا نہ کہ مردوں کے سمجھانے کے لئے جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا۔ ”سلام تم پر اے گھر والو مومنو! تمہاری عورتوں نے تو نکاح کر لئے اور تمہارے مال تقسیم ہو گئے۔ اور تمہارے گھروں میں اور آباد ہو گئے ہمارے پاس تمہاری خبر تو یہ ہے۔ ہماری خبر تمہارے پاس کیسا ہے؟“ اور بدیں طور کہ یہ ان کفار کے ساتھ خاص ہے تاکہ حسرت زیادہ ہو۔ مگر یہ حدیث باقی رہ گئی کہ مردہ جنازے والوں کے جو توں کی آواز سنتا ہے جب وہ واپس آتے ہیں۔ اس کی بابت اس شرح کی کتاب الجنائز میں لکھنا چاہئے۔ (فتح القدیر۔ جزء رابع ص ۱۷۱) ۳۔ (جب آدمی مرنے کے قریب ہو۔ تو اسے دائیں پہلو پر قبلہ رو کر دینا چاہئے اور اسے شہادتین کی تلقین کرنی چاہئے) کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اپنے مردوں کو شہادت لا الہ الا اللہ تلقین کرو۔ اور موتے سے مراد قریب الموت ہے۔ (ہدایہ۔ باب الجنائز)

۴۔ (قولہ اور موتے سے مراد قریب الموت ہے) جیسا کہ لفظ قتیل اس حدیث میں

کہ جو کسی قتیل کو قتل کرے۔ تو اُس کے لئے اس کا اسباب ہے۔ رہی تلقین موت کے بعد قبر میں۔ سو کہا گیا ہے کہ کرنی چاہئے کیونکہ حدیث میں موتی حقیقی معنی پر محمول ہے۔ اور موت کے بعد تلقین اہل سنت و جماعت کی طرف منسوب ہے اور اس کا خلاف مختزلہ کی طرف منسوب ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ نہ اس کا امر کرنا چاہئے اور نہ اس سے روکنا چاہئے۔ اور یہ یوں کرنی چاہئے۔ اے فلاں اے بیٹے فلاں کے یاد کر اپنے دین کو جس پر تو دنیا میں تھا یعنی گواہی اس امر کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود بحق نہیں اور حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ لفظ موتی کا بلا دلیل اپنے حقیقی معنی سے نکالنا جائز نہیں۔ اس لئے حقیقی معنی ہی لینے چاہئیں۔ اور یہ قول جو کافی میں ہے کہ اگر مسلمان مرا تو اسے موت کے بعد تلقین کی حاجت نہیں۔ ورنہ مفید نہیں اس کو قرینہ صارفہ بنانا ممکن ہے۔ یعنی تلقین سے مقصود یہ ہے کہ شیطان کے تعرض کے وقت یاد دلایا جائے۔ اور یہ موت کے بعد مفید نہیں۔ اور کبھی پہلی شق اختیار کی جاتی ہے۔ اور اس کی حاجت تذکیر کے حق میں ہے تاکہ سوال منکر و نکیر کے لئے دل ثابت رہے۔ پس یہ کہنا کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ممنوع ہے۔ ہاں اصلی فائدہ نہیں اور میرے نزدیک یہ ہے کہ یہاں اس مجاز کے ارتکاب کا مبنی ہمارے اکثر مشائخ کے نزدیک یہ ہے کہ مردہ ان کے نزدیک سنتا نہیں جیسا کہ انہوں نے کتاب الایمان فی باب الیمین فی الضرب میں تصریح کی ہے کہ اگر کوئی قسم کھائے کہ دوسرے شخص سے کلام نہ کرے گا۔ پس دوسرا شخص مر گیا اور اس نے موت کے بعد اس سے کلام کیا۔ تو یہ حادثہ نہ ہو گا۔ کیونکہ قسم اس پر منعقد ہوئی تھی جو سمجھتا تھا۔ اور مردہ ایسا نہیں اس لئے کہ سنتا نہیں۔ اور اس پر یہ اعتراض کیا گیا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے چاہ بدر والوں کی نسبت فرمایا تھا کہ تم میرے کلام کو ان سے زیادہ نہیں سنتے۔ ان مشائخ نے کبھی تو اس اعتراض کا یوں جواب دیا ہے کہ اس حدیث کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رد کیا اور فرمایا۔

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں فرما سکتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور انک لا تسمع الموتی۔ اور کبھی یوں جواب دیا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص معجزہ اور کافروں پر زیادہ حسرت ہے۔ اور کبھی یوں کہ یہ از قبیل ضرب المثل ہے جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا۔ اور ان پر اس حدیث مسلم کا جواب مشکل ہے کہ مردہ جنازے والوں کے جو توں کی آواز سُنتا ہے جس وقت وہ واپس آتے ہیں۔ یا اللہ اس اعتراض سے مخلصی نہیں مگر یہ کہ وہ اس سماع کو سوال کے لئے بطور مقدمہ کے قبر میں پہلے رکھنے سے خاص کر دیں۔ تاکہ اس حدیث اور ان دو آیتوں کے درمیان تطبیق ہو جائے۔ کیونکہ وہ دو آیتیں مردوں کا نہ سُنتا ثابت کرتی ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو موتے کے ساتھ تشبیہ دی تاکہ کفار کے عدم سماع کا افادہ ہو اور یہ مردوں کے عدم سماع کی فرع ہے۔ مگر اس تقدیر پر موت کے بعد تلقین کرنی چاہئے کیونکہ یہ روح کے اعادے کے وقت ہوگی۔ پس اس وقت لفظ موتے اپنے حقیقی معنوں میں ہوگا اور یہ مشائخ کے ایک گروہ کا قول ہے۔ یا یہ مجاز ہے باعتبار سابق اس امر کو مد نظر رکھ کر کہ اب وہ زندہ ہے۔ کیونکہ زندہ کے معنی وہی ہیں جس کے بدن میں روح ہو۔ اور ہر حال میں قرب موت پر تلقین کے لئے کسی اور دلیل کی ضرورت ہے۔ (فتح القدیر۔ جزء ثانی۔ ص ۶۸-۶۹)

عبارت (۱) میں موت کے بعد ایلام و کلام متحقق نہ ہونے کی جو وجہ بیان کی گئی ہے۔ وہ قریب قریب انہی الفاظ میں ہدایہ کی شرحوں عنایہ و کفایہ اور کنز الدقائق کی شرح روح ربیعہ عینی بحر و مستخلص میں اور کافی شرح وافی اور رد المحتار حاشیہ در مختار میں بھی درج ہے مگر یہاں میت سے مراد جسم مردہ ہے جس میں سے روح پرواز کر چکی ہو۔ اس تقریر کے موافق وہ بدن کو نہ الٹا ہنچ سکتا ہے اور نہ یہ سن سکتا ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس کو عذاب قبر جس پر

اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے کس طرح ہو سکتا ہے۔ اس کے جواب کے لئے یہ بتایا گیا ہے کہ عذاب قبر کے لئے عامہ مشائخ کے نزدیک اس میں حیات ڈالی جاتی ہے۔ لیکن اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ مقتولین بدر کی لاشوں کی سنیت حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یوں فرمایا کہ تم ان سے زیادہ نہیں سنتے۔ اس کا جواب بصیغہ تریض علامہ ابن ہمام نے عبارت (۲) میں نقل کیا ہے۔ عبارت (۳) میں قریب الموت کی تلقین کے ثبوت میں صاحب ہدایہ نے حدیث میں لفظ موتے سے مراد مجازاً قریب الموت بیان کی ہے۔ اس مجاز کے اختیار کرنے کی وجہ صاحب فتح القدر نے اپنے خیال کے موافق عبارت (۴) میں یہ بیان کی ہے کہ چونکہ ہمارے اکثر مشائخ کے نزدیک موتے (اجسام مردہ) کو سماع نہیں۔ لہذا موت کے بعد وہ تلقین متعذر سمجھتے ہیں کیونکہ جب مردہ سننا ہی نہیں تو تلقین کسے کی جائے۔ چونکہ اس پر قصہ مقتولین بدر وارد ہوتا تھا۔ اس لئے علامہ ابن ہمام نے ان مشائخ کے کئی جواب نقل کئے ہیں۔ پھر فرمایا کہ حدیث مسلم کا جواب ان سے مشکل ہے۔ بجز اس کے کہ اس سماع کو بطور مقدمہ سوال قبر میں پہلے رکھنے سے خاص کریں تاکہ اس میں اور قرآن کی دو آیتوں میں تطبیق ہو جائے۔ مگر اس تقدیر پر موت کے بعد تلقین کرنی چاہئے۔ کیونکہ یہ وقت اعادہ روح کا ہوتا ہے۔ پس موتے اپنے حقیقی معنی پر رہے گا۔ اور مشائخ کے ایک گروہ کا یہی قول ہے۔ یا موتے بلیغاً حالت سابقہ کہا گیا اس لئے کہ اب تو زندہ ہے کیونکہ زندہ کے یہی معنی ہیں کہ روح بدن میں ہو۔ بہر حال قریب الموت کی تلقین ثابت کرنے کے لئے کوئی اور دلیل چاہئے کیونکہ حقیقی اور مجازی معنی دونوں مراد نہیں ہو سکتے اور نہ دو مجازی مراد ہو سکتے ہیں اور نہ عموم مجازی صورت بن سکتی ہے یہ عبارات بالا کا خلاصہ مطلب ہے۔ ان میں مردہ بدن کے سماع کا انکار پایا جاتا ہے۔ ارواح کے سماع کا انکار نہیں۔ اگر اسے تسلیم نہ کیا جائے اور یہی اصرار کیا جائے کہ اکثر مشائخ حنفیہ قرآن و حدیث و اجماع کے خلاف سماع ہوتے کے منکر تھے اور سماع ہوتے سے ان کی یہ مراد تھی کہ موت کے بعد روح فنا ہو جاتی ہے۔

اور اُسے کچھ اور اک باقی نہیں رہتا۔ تو جواب میں یہ کہا جائے گا کہ وہ مشائخ معتزلی
 الاصول حنفی الفروع تھے جو اجماع اہل سنت و جماعت میں داخل ہی نہیں۔ ایسے
 معتزلیوں کو بھی مشائخ مذہب میں شمار کیا گیا ہے۔ چنانچہ در مختار کتاب النکاح فصل
 محرمات میں تفسیر کشاف سے یہ مسئلہ نقل کیا ہے کہ شہوت سے مساس وغیرہ امام
 اعظم رضی اللہ عنہ کے نزدیک قائم مقام دخول کے ہے۔ اس پر علامہ شامی نے
 یوں لکھا ہے۔ فنقل ذالک عندہ لا الزم مخشری من مشائخ المذہب
 وهو حجة فی النقل (رد المحتار جزء ثانی۔ ص ۲۰۲) یعنی مصنف نے
 یہ مسئلہ جابر اللہ ز مخشری سے نقل کیا کیونکہ ز مخشری مشائخ مذہب سے ہے
 اور وہ نقل میں حجت ہے انتہی۔ اور یہ قول بقید حوالہ اور مذکور ہوا کہ موت
 کے بعد تلقین اہل سنت و جماعت کی طرف منسوب ہے اور اس کا خلاف معتزلہ کی
 طرف منسوب ہے اور اکثر مشائخ کا موت کے بعد تلقین کو منع کرنا سماع موتی
 کے انکار پر مبنی ہے اور اہل سنت حدیث میں موتا کہہ کر حقیقت پر محمول
 کرتے ہیں۔ پس یہ اکثر مشائخ جو سماع موتی کے منکر ہیں اور اسی واسطے تلقین
 سے منع کرتے ہیں۔ معتزلہ نہیں تو کیا ہیں۔ ابتدا میں حنفیہ اور ایسے معتزلہ کا ارتباط
 بہت رہا ہے۔ اس لئے کسی حنفی عالم نے کسی معتزلی سے سُنکر یا کسی معتزلی کی تصنیف
 سے یہ قول سہواً اپنی کتاب میں درج کر دیا۔ پھر دیگر علمائے حنفیہ بلا تنبیہ اُسے
 نقل کرتے رہے۔ چنانچہ بحر الرائق (جزء سادس۔ ص ۱۰۷) میں ہے۔ وقد یقع
 کثیراً ان مؤلفاً یذکر شیئاً خاطئاً فی کتابہ فیاتی من بعدہ من
 المشائخ فینقلون تلك العبارة من غیر تغیر ولا تنبیہ فیکثر الناقلون
 لها واصلها لواحد مخطی یعنی کبھی ایسا بہت ہوتا ہے کہ ایک مؤلف کوئی بات غلطی
 سے اپنی کتاب میں ذکر کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جو مشائخ آتے ہیں وہ اس عبارت کو
 بلا تغیر و تنبیہ کے نقل کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح اس کے نقل کرنے والے زیادہ جاتے
 ہیں حالانکہ اصل میں ایک شخص کی غلطی ہوتی ہے انتہی۔ اسی مسئلہ سماع کے منطبق

علامہ نسفی کو دیکھئے کہ تفسیر دارک میں اللہ یتوقی الا فساد الا یہ کی تفسیر میں سہو
 جو اسے زحشری معتزلی کا قول لفظ بلفظ تفسیر کشاف سے نقل کر گئے ہیں کہ
 اپنے آپ کا ہے۔ اسی واسطے علامہ علی نقاری لکھتے ہیں کہ زحشری نے کشاف میں
 اپنی عقاید کو اس طرح داخل کیا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں لگا۔ یہی وجہ ہے کہ
 ہمارے بعض فقہاء نے اس کی تفسیر کا مطالعہ حرام فرمایا ہے (الفوائد البہیہ
 فی تراجم الحنفیہ - حصہ ۱۷) غرض عزم سماع موتے بد میں معنی کہ موت کے بعد روح
 کے لئے سماع و ادراک باقی نہیں رہتا یقیناً متزلزلہ کا قول ہے جو سہو کتب
 حنفیہ میں درج ہو گیا۔ اور یہ قباحت اس سے پیدا ہوئی کہ مشائخ حنفیہ ایسے
 حنفی افراد متزلزلہ کو اپنے مشائخ مذہب میں شمار کرتے رہے اور ان کی کتابوں
 سے بعض وقت نقل کرتے رہے۔ چنانچہ علامہ ابو محمد عبد القادر حنفی مصری
 (متوفی ۸۵۷ھ) نے جو اہر مضیہ میں جو طبقات حنفیہ میں پہلی کتاب ہے ایسے
 معتزلہ کو مشائخ حنفیہ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ذیل میں چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں
 (۱) بشر بن غیاث مرسی متوفی ۱۸۷ھ۔ معتزلی متکلم اور صاحب تصانیف
 ہیں۔ امام ابو یوسف سے اکثر روایت کرتے ہیں۔ مگر امام ممدوح ان کو اچھا نہ
 جانتے تھے۔ مذہب میں ان کے بعض اقوال عجیب ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے
 کہ گدھے کے گوشت کا کھانا جائز ہے۔ دوسرا یہ کہ تمام عمر میں ترتیب واجب
 ہے۔ چنانچہ صاحب خلاصہ نے باب قضاء الفوائت میں ذکر کیا ہے۔ دوسرا
 شرط بعض الترتیب فی جمیع العزم۔ یہ بعض یہی بشر مرسی ہیں (جزء
 اول - ص ۱۶۵)۔ امام عبد الرشید بن ابی حنیفہ و لو الجی نے اپنے فتاویٰ میں
 لکھا ہے۔ والرحمن لا افعل (رحمن کی قسم میں نہ کروں گا)۔ اس مسئلے میں
 اگر رحمن سے سورہ رحمن مراد رکھے۔ تو یمن نہ ہوگی۔ اگر مراد اللہ ہو۔ تو یمن
 ہوگی۔ اس مسئلے کو بلا تنبیہ یوں نقل کیا ہے کہ گویا یہ مذہب ہے۔ حالانکہ یہ
 تفصیل بشر مرسی کا قول ہے۔ اور مذہب یہ ہے کہ یہ یمن ہی ہے کیونکہ رحمن

میں نیت مستبر نہیں (رد المحتار - جزء ثالث - ص ۵۴)

(۲) اسماعیل بن علی بن الحسین ابو سعد السمان متوفی ۳۴۵ھ - امام المعتزل تھے - فقہ حنفیہ اور کلام میں امام تھے - مشائخ زمانہ میں سے تین ہزار ان کے شاگرد تھے (جزء اول - ص ۱۵۶)

(۳) حسن بن عبد اللہ السیرانی النخوی متوفی ۳۷۵ھ - بغداد میں رہا کرتے تھے - اور علوم القرآن فقہ کلام وغیرہ کا درس دیا کرتے تھے - مگر معتزلی تھے (جزء اول - ص ۱۹۶)

(۴) عبد اللہ بن احمد بن محمود البلیخی متوفی ۳۱۹ھ - معتزلی متکلم ہیں - علم کلام میں ان کی تصانیف ہیں - مدت تک بغداد میں رہے اور وہیں ان کی کتابیں مشہور ہوئیں - پھر بلخ کو چلے گئے اور وہیں وفات پائی (جزء اول - ص ۱۷۷)

(۵) عبد السلام بن محمد بن یوسف بن بغداد متوفی ۳۸۵ھ - حنفی معتزلی ہیں اپنے اعتدال پر فخر کیا کرتے تھے - تفسیر میں محقق سمجھے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کی ایک تفسیر تین سو جلدوں میں لکھی جن میں سے سات میں فاسخ کی تفسیر ہے (جزء اول - ص ۳۱۵)

(۶) عبد السید بن علی بن محمد المعروف بابن الترمی متوفی ۳۴۲ھ - معتزلی حنفی متکلم ہیں - علم کلام میں ان کی تصنیف ہے (جزء اول - ص ۳۱۶)

(۷) علی بن اسماعیل بن اسحاق الاشعری ۳۳۵ھ سے چند سال بعد فوت ہوئے - حنفی المذہب اور معتزلی الکلام ہیں - طاقتہ اشعریہ انہی کی طرف منسوب ہے - امام ابو بکر باقلائی ان کے مذہب کے معاون ہیں (جزء اول - ص ۳۵۳)

(۸) محمد بن احمد بن حامد بن عبید البیکندی البخاری متوفی ۳۸۲ھ - معتزل کے طریق پر علم کلام سے واقف تھے - اور اسی کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے منصور کے عہد میں بغداد کی طرف آئے - منصور نے بغداد میں داخل نہ ہونے دیا - مگر منصور کے مرنے پر بغداد میں آئے اور وفات تک وہیں رہے (جزء ثانی - ص ۷)

(۹) محمد بن ابی الحسن القفال الخوارزمی - حنفی المذہب تھے۔ معتزلہ کے طریق پر اصول سے واقف تھے اور اسی پر مناظرہ کیا کرتے تھے (جزء ثانی - ص ۳۱)

(۱۰) محمد بن شجاع الثلبی متوفی ۲۶۶ھ - امام حسن بن زیاد کے شاگرد ہیں۔ صاحب تصانیف ہیں۔ اپنے وقت میں اہل عراق کے فقیہ تھے۔ مگر مذہب معتزلہ کی طرف میلان رکھتے تھے (ثانی - ص ۶)

(۱۱) محمد بن عبد اللہ بن الحسین متوفی ۳۸۴ھ - نیشاپور میں قاضی اور اپنے وقت میں امام الحنفیہ تھے۔ مگر معتزلی المذہب تھے (ثانی - ص ۶۳)

(۱۲) محمد بن عبد اللہ العسکری - خلیفہ ہمدانی کے لشکر کے قاضی تھے۔ مگر معتزلی تھے (ثانی - ص ۷۲)

(۱۳) محمد بن عبد الرحمن الصبری متوفی ۳۸۸ھ - مشہور معتزلی ہیں (ثانی - ص ۷۲)

(۱۴) محمود بن عمر جارا اللہ زرخشری صاحب تفسیر کشاف متوفی ۵۳۸ھ - مشہور معتزلی الاصول ہیں۔ علم ادب میں ضرب المثل تھے (ثانی - ص ۱۶)

(۱۵) ناصر بن ابی المکارم عبد السید بن علی المطرزی متوفی ۵۶۸ھ - فقیہ و لغت و عربیہ میں امام تھے۔ مگر بڑے معتزلی تھے۔ ان کو خلیفہ وزرخشری کہا کرتے تھے (ثانی - ص ۱۷)

(۱۶) یحییٰ بن طاہر بن الحسین الدمشقی ابوسعید الرازی متوفی ۵۵۵ھ - اعتزال و تشیع کی طرف مائل تھے۔ اور اپنے چچا اسماعیل بن علی امام المعتزلہ کے شاگرد تھے (ثانی - ص ۲۱)

حالات مذکورہ بالا میں اگر مسئلہ سماع ہوتے پر اعتزال کا رنگ آگیا۔ تو کچھ تعجب نہیں۔ اب ہم مسئلہ یمن پر مزید غور کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ جامع صنیر للامام محمد (متوفی ۲۶۱ھ) میں یوں ہے۔ محمد عن یعقوب عن ابی حنیفہ رضی اللہ عنہم رجل قال لاخر ان ضربتك فعبدي حر فمات فضر به قال فهو على الحياة وكذلك الكسوة والكلام والدخول باب اليه في القتل

والضرب) ترجمہ۔ امام محمد نے امام یعقوب (ابو یوسف) سے اور امام یعقوب سے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص نے دوسرے سے کہا۔ اگر میں تجھ کو ماروں۔ تو میرا غلام آزاد ہے۔ پس وہ دوسرا مر گیا اور اس شخص نے اس کو مارا۔ فرمایا امام اعظم رضی اللہ عنہ نے کہ وہ یمن حیات پر مقصور ہے۔ اور ایسا ہی حکم ہے کسوت اور کلام اور دخول کا انتہی۔ جامع الصغیر کا یہی متن ہدایہ میں لیا گیا ہے اس مسئلے کا بیسے قواعد فقہیہ کے مطابق عرف پر ہے۔ چنانچہ علامہ ابن ہمام لکھتے ہیں۔ الأصل ان الايمان مبني على العرف عندنا لا على الحقيقة لا ذوية كما نقل عن الشافعي رحمه الله ولا على الاستحسان القرآن كما عن مالك رحمه الله ولا على النية مطلقا كما عن احمد رحمه الله (فتح القدیر۔ جزء رابع۔ باب اليمين في الدخول والتسكنی۔ ص ۳۳) ترجمہ۔ اصل یہ ہے کہ قسمیں ہمارے نزدیک عرف پر مبنی ہوتی ہیں نہ کہ حقیقت لغویہ پر جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ سے منقول ہے۔ اور نہ استعمال قرآنی پر جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ سے منقول ہے اور نہ مطلقاً نیت پر جیسا کہ امام احمد رحمۃ اللہ سے منقول ہے انتہی۔ لہذا یمن بالطرب یا یمن بالکلام کی صورت میں یمن کے حیات پر مقصور ہونے کی یہ دلیل بیان کر دینی کافی تھی کہ چونکہ قسم کا مبنی عرف پر ہوتا ہے۔ اور عرف میں کلام سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ زندہ کے ساتھ ہو۔ اسی طرح ضرب سے مراد وہ ہوتی ہے جو زندہ پر واقع ہو۔ اس لئے اگر موت کے بعد کلام کرے گا یا مارے گا۔ تو حائث نہ ہوگا۔ مگر جب اس کے شہر حوں میں وہ عبارتیں نقل ہونی چلی آئیں جو اوپر مذکور ہوئیں۔ اگر مذکورہ بالا طریق تطبیق کو جونی الجملہ اطمینان بخشا ہے تبسم نہ کیا جائے۔ تو لا محالہ ماننا پڑے گا کہ یہ قول معتزلہ سہوا شہر حوں میں درج ہوتا چلا آیا ہے جسے علامہ ابن ہمام نے اکثر مشائخ حنفیہ کی طرف منسوب کیا ہے۔ یہ وہی مشائخ ہیں جو موت کے بعد متلقین کے مانع ہیں۔ یہ وہی مشائخ ہیں جو قبر میں اعادۂ روح کو نہیں مانتے

جیسا کہ کتاب المسائرہ سے پہلے نقل ہوا۔ یہ وہی مشائخ ہیں جنہوں نے حدیث صحیحین کو جو سماع موتے میں نص ہے صرف اس واسطے رد کر دیا۔ کہ ان کے زعم میں آیہ انک لا تسمع الموتی اور وما انت بمسمع من فی القبور کے خلاف ہے حالانکہ یہی دلیل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی گئی تھی۔ جس پر آپ نے فرمایا تھا کہ تم ان سے زیادہ نہیں سنتے۔ یہ وہی مشائخ ہیں جو صرف یہ کہہ کر بیچھا چھڑانا چاہتے ہیں کہ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی یا ان کفار کے ساتھ خاص تھا حالانکہ کسی روایت میں تخصیص کی کوئی دلیل نہیں پائی جاتی۔ یہ وہی مشائخ ہیں جو گھبراہٹ میں اس حدیث صحیح کے جواب میں بول اٹھتے ہیں کہ زندوں کی نصیحت کے لئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایسا فرمایا تھا نہ کہ مردوں کو سننے کے لئے جیسا کہ حضرت علی کرم وجہہ سے مروی ہے۔ السلام علیکم دار قوم مومنین الحدیث حالانکہ یہ روایت اول سے آخر تک مردوں کا سننا ثابت کر رہی ہے۔ یہ وہی مشائخ ہیں

کلمہ علامہ سندی حنفی (متوفی ۱۱۱۱ھ) حاشیہ نسائی شریف میں اس آیت اور حدیث زیر بحث میں تطبیق دے کر لکھتے ہیں۔ وبالحجۃ فالحدیث صحیح وقد جاء بصری فخطۃ متلہ غیر متجملہ واللہ تعالیٰ اعلم۔ ترجمہ حاصل کلام یہ کہ حدیث صحیح ہے اور کئی طریق سے آئی ہے اس لئے اس کو غلط کہنا بے وجہ ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ انتہ۔

کلمہ شرح الصدور میں ہے۔ واخرج الحاكم في تاريخه نيسابور والبيهقي وابن عساکر في تاريخهم دمشق بسند فيه من محمد بن عن سعيد بن المسيب قال دخلنا مقابر المدینہ مع علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ فنادی یا اهل القبور السلام علیکم ورحمة اللہ تمجرونا باخبار کرام تریدون ان نخبزکم فسمعا صوتا من داخل القبر وعلیک السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ یا امیر المومنین خبرنا عما کان بعدنا فقال علی اما ازواجکم فقد تزوجن واما اموالکم فقد اقسمت والا اولاد فقد حشروا

جو میت کو جادو محض جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مُردے میں ایلام متحقق نہیں ہوتا حالانکہ احادیث و آثار ان کی تردید کر رہے ہیں۔ یہ وہی مشائخ ہیں جو حدیث مسلم

فی رموة الیتامی والبناء الذی شہدتم فقد سکنا اعداؤکم فہذہ اخبار ما عندنا
فما اخبار ما عندکم فاجابہ میت قد تخرقت الکفان وانت ثریب المشحور
وتقطعت الجلود وسالت الاحداق علی الخدود وسالت المناخر بالیقہر
الصدید وما قد مناہ وجدناہ وما خلفناہ خسناہ ونحن مرتہنون بالاعمال
(ص ۷۷)۔ ترجمہ۔ حاکم نے تاریخ خیشا پور میں اور بیہقی نے اور ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں ایسی سند
روایت کی جس میں ایک مجہول راوی حضرت سعید بن المسیبؓ سے روایت کرتا ہے کہ فرمایا حضرت مسیحؑ
کہ ہم حضرت علی بن ابیطالبؓ کو کرم اللہ وجہہ کے ساتھ مدینہ منورہ کے قبرستان میں داخل ہوئے۔ پس
حضرت مولے مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے یوں پکارا۔ اے قبروں والو تم پر سلام اور اللہ کی رحمت ہو۔
تم ہمیں اپنی خبریں سنناؤ گے یا تم چاہتے ہو کہ ہم ہمیں سنائیں۔ پس ہم نے ایک قبر کے اندر سے یہ
سننا۔ اے امیر المؤمنین علیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے
پیچھے کیا ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا۔ تمہاری عورتوں نے تو نکاح کر لیا اور تمہارے مال
تقسیم ہو گئے اور تمہاری اولاد یتیموں کے گروہ میں جا ملی۔ اور مکان جسے تم نے مضبوط بنایا تھا
اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے۔ یہ تو ہمارے پاس کی خبریں ہیں۔ تمہارے پاس کی خبریں کیا ہیں؟
ایک مُردے نے آپ کو جواب دیا۔ ہمارے کفن پھٹ گئے اور بال جھڑ گئے اور کھالوں کے پرزے پرزے ہو گئے
اور آنکھوں کے ڈیلے ہیکر رخساروں تک آ گئے اور نتھنوں سے پیپ اور گندہ پانی جاری ہے۔ اور جو
ہم نے آگے بھیجا تھا اُسے پالیا اور جو ہم نے پیچھے چھوڑا اُسے ضائع کیا۔ اور ہم اعمال میں مقید ہیں انتہی
کمال علامہ شیخ عبد القادر غنی لکھتے ہیں۔ و ذکر الرحمتی ایضا انہ لیشکل علی قولہم ان الایلام
لا یتحقق فی البیت ما جاء فی الاحادیث انہ یؤذی البیت ما یؤذی الحی ولا ینحی علی
من تلأم فی الاحادیث ان سماع الموقی لکلام الاحیاء محقق ولو لا ذلک لما کان لقولہ
علیہ الصلاۃ والسلام السلام علیکم دار قوم مؤمنین الخ معنی لکن العرف یتقتضی الکلام

(مردہ جنازے والوں کے جوتوں کی آواز سُنتا ہے جس وقت وہ واپس آتے ہیں) کے
سماع منصوص کو بلا دلیل سوال منکر و نکیر کے لئے بطور مقدمہ قرار دیتے ہیں۔ یہ
وہی مشائخ ہیں جن میں سے بعض کو علامہ ابو محمد عبد القادر نے طبقات المحنفیہ میں

امام ابو حنیفہ اور آپ کے اصحاب کی فقہ میں امام اور کسی کو خلیفہ مہدی لشکر کا قاضی
اور کسی کو اہل عراق کا فقیہ اور کسی کو امام المحنفیہ لکھا ہے۔ سماع موتے کے ثبوت
میں جو دلائل قاصرہ اور براہین قاطعہ پہلے بیان ہوئیں انہیں مد نظر رکھتے ہوئے
ہم اس فیصلے کو ناظرین کرام کے انصاف پر چھوڑتے ہیں کہ یہ مشائخ کون ہیں
بہر رنگے کہ خواہی جامہ مے پوش - من از انداز قدرت مے شناسم
اب ہم اس بحث کو زیادہ طوالت دینا نہیں چاہتے۔ کیونکہ انصاف پسند
طبیعتوں کے لئے کافی لکھا جا چکا ہے۔

آٹھواں باب

عالم برزخ میں روح کی سیر اور دیگر کوائف

اس باب میں جو عنوان قائم کیا گیا ہے اس کے متعلق مختلف کتابوں کی اقتباسات
ذیل مع ترجمہ اردو ہدیہ ناظرین ہیں۔

مع الاجزاء لامع الموقی (التحریر المختار لورد المحتات جز ثانی - ص ۳۳) ترجمہ اور رحمتی
یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ان کے قول (مردے میں ایلام ثابت نہیں ہوتا) پر مشتبہ ہو جاتا ہے
جو حدیثوں میں آیا ہے کہ مردے کو اذیت دیتی ہے وہ چیز جو زندے کو اذیت دیتی ہے۔ جو حدیثوں میں
در کرتا ہے اس پر پوشیدہ نہیں رہتا کہ مردوں کا زندگی کا نام کو سُنا ثابت ہے۔ اگر مردوں کو سماع
ہوتا۔ تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قول السلام علیکم دار قوم مؤمنین الخ کے کچھ معنی نہ تھے۔
لیکن عرف کا مقتضا یہ ہے کہ کلام وہ ہے جو زندوں کے ساتھ ہو نہ کہ مردوں کے ساتھ۔ انتہی ۱۱

(١) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدهم اذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ان كان من اهل الجنة فمن اهل الجنة وان كان من اهل النار فمن اهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة (صحيح بخاري - باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي)

(٢) وقد بينا ان عرض مقعد الميت عليه من الجنة او النار لا يدل على ان الروح في القبر ولا على فناءه دائماً من جميع الوجوه بل لها اشراف و اتصال بالقبر وفناءه وذلك القدر منها يعرض عليه مقعده فان للروح شأن آخر تكون في الرفيق الاعلى في اعلى عليين ولها اتصال بالبدن بحيث اذا سلم المسلم على الميت رد الله عليه روحه فيرد عليه السلام وهي في الملأ الاعلى وانما يغلط اكثر الناس في هذا الموضع حيث يعتقد ان الروح همما يهتد من الاجسام التي اذا شغلت مكانا لم يمكن ان تكون في غيره وهذا غلط محض بل الروح تكون فوق السموات في اعلى عليين وترد الى القبر فتد السلام وتعلم بالمسلم وهي في مكانها هناك وروح رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرفيق الاعلى دائماً ويردها الله سبحانه في القبر فتد السلام على من سلم عليه وتسمع كلامه وقدر أي رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى قائماً يصلي في قبره ورآه في السماء السادسة او السابعة فاما ان يكون سريرة الحركة والانتقال كلمح البصر واما ان يكون المتصل منها بالقبر وفناءه بمنزلة شعاع الشمس وجزمها في السماء وقد ثبت ان روح النائم تصعد حتى تخترق السبع الطباقي وتسجد لله بين يدي العرش ثم ترد الى جسده في ايسر زمان وكذلك روح الميت تصعد بها الملائكة حتى تجاوز السموات السبع وتقفها بين يدي الله فتسجد له ويقضى فيها قضاءه ويريه الملك ما اعد الله لها في الجنة ثم تهبط

فتشهد غسله وحمله ودفنه وقد تقدم في حديث البراء بن عازب ^٢ أن
 النفس يصعد بها حتى توقف بين يدي الله فيقول تعالى اكتبوا كتاب
 عبدى في غلين ثم اعيدوه الى الارض فيعاد الى القبر وذلك في مقدار
 تجهيزه وتكفينه فقد صرح به في حديث ابن عباس رضى الله عنهما
 حيث قال فيهبطون به على قدر فراغهم من غسله واكفانه فيدخلون
 ذاك الروح بين جسده واكفانه - وقد ذكر ابو عبد الله بن مندة
 من حديث عيسى بن عبد الرحمن ثنا ابن شهاب ثنا عامر بن سعد
 عن اسماعيل بن طلحة بن عبيد الله عن ابيه قال اردت مالى بالخابة
 فا دركنى الليل فاويت الى قبر عبد الله بن عمرو بن حرام فسمعت قراءة
 من القبر ما سمعت احسن منها فجمعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
 فذكرت ذلك له فقال ذلك عبد الله المرعوم ان الله قبض ارواحهم
 فجعلها في قناديل من زبرجد وياقوت ثم علقها وسط الجنة فاذا كان
 الليل ردت اليهم ارواحهم فلا يزال كذلك حتى اذا طلع الفجر ردت
 ارواحهم الى مكانهم الذى كانت به - ففي هذا الحديث بيان سرعة انتقال
 ارواحهم من العرش الى الثرى ثم انتقالها من الثرى الى مكانها ولهذا
 قال مالك وغيره من الائمة ان الروح مرسله تذهب حيث شاءت
 وما يراه الناس من ارواح الموتي ومجيئهم اليهم من المكان البعيد امر يعلمه
 عامة الناس ولا يشكون فيه والله اعلم واما السلام على اهل القبور
 وخطابهم فلا يدل على ان ارواحهم ليست في الجنة وانها على اقلية
 القبور فهذا سيد ولد آدم الذى روحه فى اعلى عليين مع الرفيق
 الاعلى صلى الله عليه وسلم ليسلم عليه عند قبره ويود سلام المسم عليه
 وقد وافق ابو عمر رحمه الله على ان ارواح الشهداء في الجنة وفيهم يعلم
 عند قبورهم كما يسلم على غيرهم كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نسلم

عليهم وكما كان الصحابة يسلمون على شهداء أحد وقد ثبت ان ارواحهم
في الجنة تسرح حيث شاءت كما تقدم ولا يضيق عطتك عن كون الروح
في الملاء الاعلى تسرح في الجنة حيث شاءت وتسمع سلام المسلم عليها عند قبرها
وقد نو حتى ترد عليه السلام وللروح شان آخر غير شان البدن وهذا
جبرئيل صلوات الله وسلامه عليه رآه النبي صلى الله عليه وسلم وله ست
مائة جناح منها جناحان قد سد بهما ما بين المشرق والمغرب وكانت
من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضع مركبتيه بين مركبتيه ويديه على
فخذييه وما اظنك يتسع بطانك انه كان جنث في الملاء الاعلى
فوق السموات حيث مستقرة وقد دنا من النبي صلى الله عليه وسلم
هذا الدنو فان التصديق بهذا له قلوب خلقت له واهلت لمعرفته ومن
لم يتسع بطانه لهذا فهو اضيق ان يتسع للايمان بالنزول الالهى الى
سواء الدنيا كل ليلة وهو فوق سمواته على عرشه (الى ان قال) ومما
ينبغي ان يعلم ان ما ذكرناه من شان الروح يختلف بحسب حال الارواح
من القوة والضعف والكبر والصغر فالروح العظيمة الكبيرة من ذلك
ما ليس من هود ونها وانت ترى احكام الارواح في الدنيا كيف تتفاوت
اعظم تفاوت بحسب تفارق الارواح في كيفياتها وقواها وابطائها
واسراعها والمقاومة لها فالروح المطلقة من اسر البدن وعلائقه
وعوائقه من التصرف والقوة والنفاذ والمهمة وسرعة الصعود
الى الله والتعلق بالله ما ليس للروح المهيينة المجبوسة في علائق
البدن وعوائقه فاذا كان هذا هي مجبوسة في بدنها فكيف اذا تجردت
وفارقتة واجتمعت فيها قواها وكانت في اصل شانها روحا عليية
تركبة كبيرة ذات همة عالية فهذه ولها بعد مفارقة البدن شان
آخر وفعل آخر وقد تواترت الروايات من اصناف بنى آدم على فعل الارواح

بعد موتها ما لا تقدر على مثله حال اتصالها بالبدن من هزيمة الجيوش
 الكثيرة بالواحد والاثنتين والعدد القليل ونحو ذلك وكما قدر ربي النبي
 صلى الله عليه وسلم ومعه ابوبكر وعمر في النوم قد هزمت ارواحهم
 عساكر الكفر والظلم فاذا بجيوشهم مغلوبة مكسورة مع كثرة عددهم و
 عددهم وضعف المؤمنين وقتلتهم ومن العجب ان ارواح المؤمنين المتحاربين
 المتعارفين تتلاقى بينها اعظم مسافة وابتعادها فتسالهم وتتعارف
 فيعرف بعضها بعضا كأنه جليسه وعشيرته فاذا رآه طابق ذلك ما
 كان عرفته به روحه قبل رويته قال عبد الله بن عمر وان ارواح
 المؤمنين تتلاقى على مسيرة يوم وما رأى احدهما صاحبه قط ورفعه
 بعضهم الى النبي صلى الله عليه وسلم - (كتاب الروح ص ١٢٢-١٢٦)
 (س) ومعلوم بالضرورة ان جسدا صلى الله عليه وسلم في الارض طرى
 مطرا وقد سأل الصحابه كيف تعرض صلاتنا عليك وقد ارميت فقال
 ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء ولو لم يكن جسده في
 ضريحه لما اجاب بهذا الجواب وقد صح عنه ان الله وكل بقبور ملائكة
 يبلغونه عن امته السلام وصح عنه انه خرج بين ابي بكر وعمر وقال
 هكذا نبعث - هذا مع القطع بان روحه الكريمه في الرفيق الاعلى في
 اعلى عليين مع ارواح الانبياء وقد صح عنه انه رأى موسى قائما
 يصلى في قبره ليلة الاسراء ورأه في السماء السادسة او السابعة فالروح
 كانت هناك ولها اتصال بالبدن في القبر واشراف عليه وتعلق به بحيث
 يصلى في قبره ويد سلام من سلم عليه وهي في الرفيق الاعلى ولا تنافي
 بين الامرين فان شان الارواح غير شان الابدان وانت تجد الروحين
 المتماثلتين المتناسبتين في غايه التجاور والقرب وان كان بينهما بعد
 المشرقين وتجد الروحين المتماثلتين المتباغضتين بينهما غايه البعد

وان كان جسدا هما متجاورين متلاصقين وليس نزول الروح وصعودها
وقربها وبعدها من جنس ما للبدن فانها تصعد الى ما فوق السموات
ثم تهبط الى الارض ما بين قبضها ووضع الميت في قبره وهو من
يسير لا يصعد البدن وينزل في مثله وكذلك صعودها وعودها الى
البدن في النوم واليقظة (كتاب الروح - ط ٦٩ - ٧٠)

(٣) واما قول من قال ان ارواح المؤمنين في برزخ من الارض
تذهب حيث شاءت فهذا اروي من سلمان الفارسي والبرزخ هو
الحاجز بين شيئين وكان سلمان اراد بها في ارض بين الدنيا والاخرة
مرسلة هناك تذهب حيث شاءت وهذا قول قوي فانها قد فارقت
الدنيا ولم تلج الاخرة بل هي في برزخ بينهما فارواح المؤمنين في برزخ
واسع فيه الروح والريحان والنعيم وارواح الكفار في برزخ ضيق
فيه الغم والعذاب قال تعالى ومن وراءهم برزخ الى يوم يبعثون
(كتاب الروح - ط ١٤٥ - ١٤٦)

(٥) وان لها شأنا غير شان البدن وانها مع كونها في الجنة فهي في
السماء وتتصل بفناء القبر وبالبدن فيه وهي اسرع شئ حركة وانقالا
وصعودا وهبوطا وانها تنقسم الى مرسلة ومحبوسة وعلوية وسفلية
ولها بعد المفارقة صحة ومرض ولذة ونعيم والمم اعظم مما كان
لها حال اتصالها بالبدن بكثير فهنالك الحبس والامر والعذاب والمرض
والمحسرة وهنالك اللذة والراحة والنعيم والاطلاق وما اشبه
حالاتها في هذا البدن بحال البدن في بطن امه وحالاتها بعد المفارقة
بحالها بعد خروجها من البطن الى هذه الدار فلهذه النفس اربعة دور
كل دار اعظم من التي قبلها - الدار الاولى في بطن الام وذلك المحصر
والضيق والغم والظلمات اثلاث الدار الثانية هي الدار التي نشأت

فیها وألفتها وأکتسبت فیها الخیر والشر وأسباب السعادة والشقاوة -
والدار الثالثة دار البرزخ وهی اوسع من هذه الدار واعظم بل
نسبتها الیها كنسبة هذه الدار الی الاولى - الدار الرابعة دار القرار
وهی الجنة والنار فلا دار بعدها والله ینقلها فی هذه الدور طبقا
بعد طبق حتی یدلخها الدار التي لا یصلح لها غیرها ولا یلیق بها سواها
وهی التي خلقت لها وهیئت للحمل الموصل لها الیها ولها فی کل دار
من هذه الدور حکم و شان غیر شان الدار الاخری (کتاب الروح ص ۱۸۸)

(۶) و مقام علین بالاسم هفت آسمان است و پائین آل متصل سدره
المنتبه است و بالاسم آن متصل بپایه راست عرش مجید و ارواح نبکان بعد
از قبض در آنجا می رسند و مقربان یعنی انبیاء اولیا در آن مستقر می مانند و
عوام صلحا را بعد از نویسانیدن نام و رسانیدن نامها به اعمال بر حسب مراتب
در آسمان دنیا یا در میان آسمان و زمین یا در چاه زمزم قرار می دهند و تعلقی
به قبر نیز این ارواح را می باشد که بحضور زیارت کنندگان و اقارب و دیگر
و درستان بر قبر مطلع و متنافس میگردند زیرا که روح را قرب و بعد مکانی مانع
این دریافت نمی شود و مثال آن در وجود انسان روح بصری است که ستاره
نامی هفت آسمان را درون چاه می تواند دید (تفسیر عزیزی چاره عم سورۃ الطافین)

(۷) ذکر العارف بالله تعالى الشیخ عبد الوهاب الشعرانی فی کتاب
الجواهر والذمیران بعض مشایخه ذکر له ان الله تعالى یدخل کل نفس
الولی ملکا یقضى حوائج الناس كما وقع للامام الشافعی والسیدة فقیمة
وسیدی احمد البدوی رضی الله تعالى عنهم بعضی فی انقاذ الاید من
بدن اسره من بلاد الفرنج و قارة یخرج الی من قبره بنفسه و یقضى
حوائج الناس لان للاولیاء الاثر الی الذمیر و ارواح الاموات هم
تحقیق قبله و قارة یخرج الولی من قبره الخ و فی علیه المحفوقون

من الصوفية ان الامر في عالم البرزخ والآخرة على خلاف عالم الدنيا
 فينحصر الانسان في صورة واحدة يعنى في عالم الدنيا المسمى بعالم الشهادة
 الا الاولياء كما نقل عن قضيب البان انه رؤى في صور كثيرة وسر
 ذلك ان روحانيتهم غلبت جسمانيتهم فجاز ان يرى في صور كثيرة
 وحمل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لا بى بكر لما قال وهل يدخل
 احد من تلك الابواب كلها قال نعم وارجو ان يكون منهم وقالوا
 ان الروح اذا كانت كلية كروح نبينا صلى الله عليه وسلم ربما تظهر
 في صورة سبعين الف صورة ذكر ذلك المحقق ابن ابي حمزة فاذا جاز
 لارواح الاولياء عدم الانحصار في صورة واحدة في عالم الدنيا فترى
 في صور مختلفة لغلبة روحانيتهم جسمانيتهم فاحرى ان لا تنحصر
 ارواحهم في صورة واحدة في عالم البرزخ الذى الروح فيه اغلب
 على الجسمانية وقالوا ايضا الولي اذا تحقق في الولاية مكن من التصور
 في صور عديدة وتظهر روحانيته في وقت واحد في جهات متعددة
 فالصورة التي ظهرت لمن رآها حق والصورة التي رآها آخر في مكان
 آخر في ذلك الوقت حق ولا يلزم من ذلك وجود شخص في مكانين في وقت
 واحد لان فيما هنا تعدد الصور الروحانية لا الجسمانية فاذا جاز للروح
 ان ترى في صور عديدة في دار الدنيا لمن يحقق في الولاية فاحرى ان
 ترى في صور عديدة في عالم البرزخ الذى الغلبة فيه للروح على
 الاجسام ويقوى ذلك ما ثبت في السنة وصح ان النبي صلى الله عليه
 وسلم رأى موسى قائما يصلى في قبرة ليلة الاسراء ورآه في السماء
 السادسة تلك الليلة وقد اثبت السادة الصوفية عالما متوسطا
 بين الاجساد والارواح سموه عالما المشال وقالوا هو الطف من عالم
 الاجساد واكثف من عالم الارواح وبنوا على ذلك تجسدا الارواح

و ظہور ہا فی صور مختلفہ من عالم المثال وقد یستأثر لذلک من قوله تعالیٰ
 فتمثل لہا بشرًا سویا فتکون الروح کروح جبرئیل علیہ السلام مثلاً
 فی وقت واحد مدبرۃ لشبیحہ ولہذا الشبیحہ المثالی فاذا جاز تجسد
 الارواح و ظہور ہا فی صور مختلفہ من العالم المثالی فی عالم الدنیا
 ففی البرزخ اولیٰ و علیٰ هذا فالذی یمخرج من القبر الشبیحہ المثالی ہذا
 تحقیق المقام و لیس وراء عبادان مقام (کتاب نفحات القرب والاتصال
 باثبات التصرف لاولیاء اللہ تعالیٰ و الکرامات بعد الانتقال لشیخ الاسلام
 السید شہاب الدین احمد الحسینی الحموی الحنفی رحمہ اللہ تعالیٰ)

ترجمہ

(۱) حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے۔ تو صبح و شام کے وقت اُس کا
 مقام اس کی پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل بہشت میں ہے تو اہل بہشت کے مقامات میں سے اور اہل دوزخ سے
 ہے تو اہل دوزخ کے مقامات میں سے پیش کیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا
 مقام ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھے اٹھائے (صحیح بخاری
 باب المیت یعرض علیہ بالغدائہ والحشی)

(۲) ہم بیان کرتے ہیں کہ میت پر بہشت یا دوزخ سے اس کے مقام کا پیش
 کیا جانا اس امر پر دالت نہیں کرتا کہ روح ہمیشہ ہر طرح سے قبر میں ہوتی ہے یا
 قبر کے آس پاس ہوتی ہے۔ بلکہ روح کو قبر سے اور قبر کے آس پاس سے نزدیکی اور
 اتصال ہوتا ہے۔ اور روح کے اتنے اتصال پر اس کا مقام پیش کیا جاتا ہے کیونکہ
 روح کا حال اور ہی ہے۔ وہ اعلیٰ علیین میں رفیق اعلیٰ میں ہوتی ہے۔ اور
 اس کو بدن سے ایسا اتصال ہوتا ہے کہ جب سلام کرنے والا میت پر سلام کہتا ہے
 تو اللہ تعالیٰ اس کی روح اُس پر لوٹا دیتا ہے۔ اور وہ سلام کا جواب دیتا ہے

حالا کہ روح اعلیٰ میں ہوتی ہے۔ اس مقام پر اکثر لوگ غلطی ہی کھاتے ہیں کیونکہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ روح اجسام معہودہ کی جنس سے ہے کہ جو ایک مکان میں ہوں تو اُن کا دوسرے مکان میں ہونا ناممکن ہے۔ اور یہ محض غلط ہے۔ بلکہ روح آسمانوں کے اوپر اعلیٰ علیین میں ہوتی ہے اور قبر کی طرف لوٹائی جاتی ہے۔ پس وہ سلام کا جواب دیتی ہے اور سلام کرنے والے کو پہچان لیتی ہے حالانکہ وہ وہیں اپنی جگہ میں ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ہمیشہ رفیق اعلیٰ (بہشت) میں ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اُسے قبر مبارک کی طرف لوٹا دیتا ہے۔

ک ابو داؤد میں بروایت ابی ہریرہ وارد ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔ ما من احد یسلم علی الاردا للہ علی روحی حتی اسر علیہ السلام یعنی جب کوئی شخص مجھ پر سلام کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھ پر میری روح لوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اس حدیث میں روح کے لوٹنے سے مراد اتفاقات روحانی ہے۔ جیسا کہ علامہ سبکی نے فرمایا ہے حضور کی روح مبارک شہود حق میں مستغرق رہتی ہے۔ جب کوئی شخص آپ پر سلام عرض کرتا ہے۔ تو آپ کی روح دواثر بشیرہ کی طرف تنزل فرماتی ہے اور سلام و کلام کے سننے اور جواب کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ مصنف کے اس قول میں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ہمیشہ اعلیٰ علیین میں ہوتی ہے کلام ہے۔ کیونکہ اس میں شک نہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام جسد مبارک اور روح شریف کے ساتھ بطریق استمرار زندہ ہیں۔ مگر قبر شریف میں یا بہشت اعلیٰ میں؟۔ شیخ علاء الدین قونوی نے جو محققین شافعیہ سے ہیں حضور کے بہشت اعلیٰ میں بطریق استمرار زندہ ہونے کو ترجیح دی ہے۔ مگر شیخ عبدالحق دہلوی رحمہ اللہ قبر شریف میں ہونے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور یہی قول راجح بلکہ صحیح ہے۔ اور اسی پر محدثین و فقہاء بمحققین کا اجماع ہے۔ ایسا ہونا امت کے امن کا باعث ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وما کان اللہ لیخذ بہم و انت فیہم۔ اور یہ حیات حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے بھی کسی طرح بہشت بریں کی حیات سے کم نہیں۔ کیونکہ آحاد مومنین کی قبر کی نسبت حدیث میں وارد ہے کہ وہ بہشت کے باغوں میں سے

پس وہ سلام کرنے والے کے سلام کا جواب دیتی ہے اور اس کا کلام سنتی ہے۔ اور شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰؑ کو دیکھا کہ قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور آپ کو چھٹے یا ساتویں آسمان میں بھی دیکھا۔ پس یا تو روح نگاہ چشم کی طرح جلدی حرکت و انتقال کر جاتی ہے۔ یا اس کا قبر یا قبر کے آس پاس سے اتصال بمنزلہ شعلہ آفتاب کے ہوتا ہے کہ جس کا جسم آسمان میں ہوتا ہے۔ اور یہ ثابت ہے کہ سونے والے کی روح اوپر چڑھتی ہے یہاں تک کہ ساتویں آسمانوں کو چیر جاتی ہے اور عرش کے آگے اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ پھر نہایت تھوڑے وقت میں بدن کی طرف لوٹائی جاتی ہے۔ اسی طرح مُردے کی روح کو فرشتے اوپر لے جاتے ہیں یہاں تک کہ ساتویں آسمانوں سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ اور اُسے اللہ کے آگے کھڑا کر دیتے ہیں۔ پس وہ اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ اور اللہ اس کے بارے میں اپنا حکم پورا کرتا ہے۔ اور فرشتہ اُس کو دکھاتا ہے جو کچھ اللہ نے بہشت میں اس کے لئے تیار رکھا ہے۔ پھر وہ روح اترتی ہے۔ اور میت کے غسل اور اُٹھائے جانے اور دفن ہونے کو دیکھتی ہے۔ اور حدیث براہ بن عازب میں پہلے آچکا ہے کہ فرشتے روح کو اوپر لے جاتے ہیں یہاں تک کہ اللہ کے آگے پیش کر دی جاتی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ میرے بندے کا نامہ علیین میں لکھو۔ پھر اس کو زمین کی طرف لے جاؤ۔ پس وہ قبر کی طرف واپس کی جاتی ہے۔ اور یہ سب کچھ تہیز و تکفین کی مقدار میں ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث ابن عباس میں اس کی تصریح آئی ہے کیونکہ اس میں ہے کہ فرشتے روح کو اتار لاتے ہیں جتنی دیر میں لوگ میت کے

ایک باغ ہے۔ پس حضورؐ کا روضہ شریف افضل ریاض جنت ہے۔ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام و الصلوٰۃ والسلام کے لئے بھی حیات جسمانی ثابت ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھو جذب القلوب اور رسائل علامہ سیوطی۔ ابن قیم حیات جسمانی انبیاء علیہم السلام و الصلوٰۃ والسلام کا قائل نہیں۔ لہذا اس کا یہ قول جو خلاف احادیث و اجماع ہے۔ مردود اور پایہ اعتبار سے ساقط ہے ۱۲ *

غسل و تکفین سے فارغ ہوتے ہیں۔ پس وہ روح کو اس کے بدن اور کفن کے درمیان داخل کر دیتے ہیں۔ اور حافظ ابو عبد اللہ بن مندہ نے بروایت عیسیٰ بن عبد الرحمن نقل کیا کہ حدیث کی ہم گو ابن شہاب نے کہ حدیث کی ہم گو عامر بن سعد نے اسماعیل بن طلحہ بن عبید اللہ سے اس نے اپنے باپ (طلحہ) سے کہہا میں نے جنگل میں اپنے مال کا ارادہ کیا۔ پس رات نے مجھے آگھیرا۔ اور میں نے حضرت عبد اللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ عنہ کی قبر پر پناہ لی۔ اور میں نے قبر میں سے ایسی قرأت سنی کہ اس سے اچھی نہ سنی تھی۔ پس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ اور آپ سے یہ ماجرا کہہ سنایا۔ آپ نے فرمایا۔ وہ عبد اللہ ہیں۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ نے ان کی رو حیں قبض کر لیں۔ پس ان کو زبردست و یا قوت کی قندیلوں میں رکھا۔ پھر ان قندیلوں کو جنت کے وسط میں لٹکا دیا۔ جب رات ہوتی ہے۔ تو ان کی رو حیں ان کی طرف لوٹائی جاتی ہیں۔ پس یہی حالت رہتی ہے۔ یہاں تک کہ جب فجر ہوتی ہے۔ تو ان کی رو حیں اس مکان کی طرف واپس کی جاتی ہیں کہ جس میں وہ تھیں۔ پس اس حدیث میں یہ بیان ہے کہ ان کی رو حیں عرش سے فرش تک اور پھر فرش سے اپنے مکان تک کیسی جلدی چلی جاتی ہیں۔ اس واسطے امام مالک اور دیگر ائمہ نے فرمایا کہ روح آزاد ہوتی ہے۔ جہاں چاہتی ہے چلی جاتی ہے۔ اور لوگ جو دیکھتے ہیں کہ مردوں کی رو حیں دور دور سے ان کے پاس آتی ہیں۔ یہ ایسی بات ہے جس کو عام لوگ جانتے ہیں اور اس میں شک نہیں کرتے واللہ اعلم۔

رہ اہل قبور کو سلام و خطاب۔ سو یہ دلالت نہیں کرتا کہ ان کی رو حیں بہشت میں نہیں ہیں یا قبروں کے آس پاس ہیں۔ دیکھئے حضور سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اعلیٰ علیین میں رفیق اعلیٰ کے ساتھ ہے مگر قبر شریف کے پاس آپ پر سلام عرض کیا جاتا ہے اور آپ سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اور ابو عمر

یہ شہدائے اُحد میں سے ہیں۔ دیکھو حاشیہ ص ۷

رحمہ اللہ اس امر میں موافق ہیں کہ شہیدوں کی روحیں بہشت میں ہیں۔ اور اُن کی قبروں کے پاس ان پر سلام کہا جاتا ہے جیسا کہ اوروں پر سلام کہا جاتا ہے جیسا کہ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ ہم ان پر سلام عرض کیا کریں اور جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اُحد کے شہیدوں پر سلام کہا کرتے تھے حالانکہ ثابت ہے کہ ان کی روحیں بہشت میں چرتی پھرتی ہیں جہاں چاہتی ہیں جیسا کہ پہلے بیان ہوا۔ اور تیسرا دل اس بات پر ایمان لانے سے تنگ نہ ہونا چاہئے کہ روح ملاء اعلیٰ میں ہوتی ہے اور بہشت میں چرتی پھرتی ہے جہاں چاہتی ہے۔ اور قبر کے پاس سلام کہنے والے کے سلام کو سُن لیتی ہے اور نزدیک ہوتی ہے یہاں تک کہ اس کے سلام کا جواب دیتی ہے۔ روح کی شان بدن کی شان سے نرالی ہے۔ حضرت جبرئیل علیہ الصلاۃ والسلام پر غور کیجئے کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ سو بازوؤں کے ساتھ دیکھا جن میں سے دو کے ساتھ آپ نے مشرق و مغرب کے مابین کو بھرا ہوا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے نزدیک تھے کہ اپنے دونوں زانو حضور کے دونوں زانو مبارک کے آگے رکھے ہوئے تھے اور اپنے ہاتھ حضور کی دونوں رالوں پر دھرے ہوئے تھے۔ اور میں گمان نہیں کرتا کہ تیرا دل اتنا فراخ ہو کہ تصدیق کرے کہ وہ اُس وقت آسمانوں کے اوپر ملاء اعلیٰ میں تھے جہاں اُن کا مقام ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے نزدیک بھی تھے کیونکہ اس کی تصدیق کے لئے وہ دل درکار ہیں جو اس کے لئے پیدا کئے گئے ہیں اور اس کی معرفت کے اہل ہیں۔ اور جس کا دل اتنا فراخ نہ ہو کہ اس کی تصدیق کرے۔ وہ اس بات پر کب ایمان لائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر رات پہلے آسمان کی طرف اُترتا ہے حالانکہ وہ آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے (یہاں تک کہ مصنف نے

کے اس سے یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کوئی جسم ہے جو عرش پر بیٹھا ہے۔ کیونکہ وہ جبرئیل اور نقل و حرکت اور احتیاج سے پاک ہے۔ اس کو عرش پر بیٹھنے کی حاجت نہیں۔ عرش نہ تھا۔ اس نے یہ پیدا کیا خلقت پر اپنی عظمت و جبروت ظاہر کرنے کے لئے نہ کہ بیٹھنے کے لئے۔ آیہ ثم استوی

کہا، اور جاننا چاہئے کہ ہم نے جو روح کا حال بیان کیا ہے وہ روحوں کی قوت اور کمزوری اور چھٹائی بڑائی کے لحاظ سے مختلف ہوا کرتا ہے۔ اس لئے روح عظیمہ کبیرہ کی جو شان ہے وہ اس سے کم درجہ کی روح کی نہیں ہوتی۔ اور تو دیکھتا ہے کہ دنیا میں کیفیتوں اور قوتوں اور تیزی و آہستگی اور معاونت میں اختلاف کے سبب روحوں کے احکام کس قدر متفاوت ہوتے ہیں جو روح بدن کی قید اور علائق و عوائق سے آزاد ہو۔ اس میں وہ تصرف اور قوت اور ہمارت اور ہمت اور اللہ کی طرف تیز روی اور اللہ سے تعلق ہوتا ہے جو بدن کے علائق و عوائق میں گرفتار روح کو نہیں ہوتا۔ پس جب بدن میں مقید ہونے کی صورت میں یہ حال ہے۔ تو کیا حال ہو گا جب وہ بدن سے جدا ہو جائے اور اس میں قوتیں جمع ہو جائیں اور وہ اصل شان میں بزرگ زکیہ کبیرہ اور عالی ہمت روح ہو۔ بدن سے مفارقت کے بعد روح کا تو حال ہی اور ہوتا ہے اور اس کے افعال ہی اور ہوتے ہیں۔ اور اصناف بنی آدم کے رؤیا اس امر پر متواتر ہیں کہ موت کے بعد روحيں وہ کام کرتی ہیں جو بدن میں ہونے کی حالت میں نہ کر سکتی تھیں۔ یعنی ایک دو یا عدد قلیل سے بڑے بڑے لشکروں کو شکست دینا اور اسی طرح کے اور کام۔ اور بہت دفعہ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا ہے کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما آپ کے ساتھ ہیں۔ اور آپ کی روحوں نے کافروں اور ظالموں کے لشکروں کو شکست دی۔ پس واقعہ میں بھی کفار کے لشکروں کو شکست ہوئی حالانکہ

علی العرش میں استواء علی العرش کنایہ ہے نفس ملک و سلطنت سے بطریق ذکر لازم و ارادہ ملزوم۔ پس معنی یہ ہیں کہ اللہ نے جب دنیا کو پیدا کیا۔ تو اس میں حسب مقتضای حکمت تصرف کیا جس طرح چاہا مثلاً آسمانوں کو متحرک کر دیا۔ اور ستاروں کو چلا دیا و علیٰ ہذا القیاس۔ اور عرش کی تخصیص اس لئے ہے کہ وہ اعظم المخلوقات ہے۔ جب اس میں نفاذ ولایت آتی ہے۔ تو دیگر مخلوقات میں بطریق اولیٰ ہے۔ بعض نے اس آیت کی یوں تاویل کی ہے۔ ثم استوی فعل التخلیق علی العرش یعنی پھر اللہ نے عرش کے پیدا کرنے کا قصد کیا۔ فاہم ۱۲

ان کی تعداد اور سامان زیادہ تھا۔ اور مومنین کمزور اور تھوڑے تھے۔ اور عجائب میں سے یہ ہے کہ باہم محبت رکھنے والے اور ایک دوسرے کو پہچاننے والے مومنوں کی رو میں نہایت ہی دور فاصلے سے ملاقات کرتی ہیں۔ پس صلح کرتی ہیں اور ایک دوسرے کو یوں پہچانتی ہیں کہ گویا وہ اس کا ہمنشین اور دوست ہے۔ پھر جب عالم شہادت میں رویت ہوتی ہے۔ تو وہ اسی کے مطابق ہوتا ہے کہ جس سے اس کی روح نے اس رویت سے پہلے لے پہچانا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا کہ مومنوں کی رو میں ایک دن کی مسافت سے ملاقات کرتی ہیں حالانکہ ایک نے دوسرے کو کبھی دیکھا نہیں۔ اور بعض نے اس کی سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی ہے۔

(کتاب الروح - ۱۶۲ - ۱۶۶)

(۳) یہ بالبداہت معلوم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک زمین میں تازہ و خوشبودار ہے۔ صحابہ کرام نے آپ سے دریافت کیا کہ ہمارا درود آپ پر کیونکر پیش کیا جائے گا حالانکہ آپ تو بوسیدہ ہوں گے۔ حضور باری ہو و امی نے فرمایا کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ اگر آپ کا جسد مبارک قبر شریف میں نہ ہوتا۔ تو آپ ایسا جواب نہ دیتے۔ اور حدیث صحیح میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی قبر شریف پر فرشتے مقرر کر دیے ہیں جو امت کا سلام آپ کو پہنچاتے رہتے ہیں۔ اور یہ بھی حدیث صحیح میں ہے کہ آپ حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کے درمیان نکلے اور فرمایا کہ اسی طرح ہم قیامت کو اٹھائے جائیں گے۔ یہ باوجود قطعی ہونے اس امر کے ہے کہ آپ کی روح مبارک نبیوں کی روحوں کے ساتھ اعلیٰ علیین میں رفیق اعلیٰ میں ہے۔ اور حدیث صحیح میں ہے کہ شب معراج میں آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو

۱۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف میں جسد مبارک اور روح شریف کے ساتھ حقیقہً زندہ ہیں جیسا کہ پہلے بیان ہوا۔ اور زمین و آسمان میں جہاں چاہتے ہیں تصرف فرماتے ہیں۔ ۱۲ +

دیکھا کہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور آپ کو چھٹے یا ساتویں آسمان میں بھی دیکھا۔ پس آپ کی روح وہاں تھی۔ اور قبر میں بدن مبارک سے ایسا اتصال اور نزدیکی اور تعلق تھا کہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اور سلام کہنے والے کے سلام کا جواب دے رہے تھے حالانکہ روح رفیق اعلیٰ میں تھی۔ اور ان دو باتوں میں کوئی منافات نہیں۔ کیونکہ رُوحوں کی حالت بدنوں کی حالت سے نرالی ہے۔ اور تو دو متماثل متناسب رُوحوں کو نہایت نزدیک و قریب پائے گا۔ اگرچہ ان کے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہو۔ اور دو متنافر متباغض رُوحوں کے درمیان نہایت دوری پائے گا اگرچہ ان کے بدن باہم قریب و پیوستہ ہوں۔ اور رُوح کا اترنا اور چڑھنا اور نزدیک و دور ہونا اُس جنس کا نہیں جو بدن کے لئے ہے کیونکہ رُوح تو قبض ہونے اور میت کے قبر میں دفن ہونے کے درمیانی وقت میں آسمانوں پر چلی جاتی ہے اور پھر زمین پر اتر آتی ہے اور یہ قلیل زمانہ ہوتا ہے کہ اس میں بدن اس طرح صعود و نزول نہیں کر سکتا۔ اور خواب و بیداری میں رُوح کے چڑھنے اور بدن کی طرف واپس آنے کا بھی ایسا ہی حال ہے۔ (کتاب الروح - ص ۶۹-۷۰)

(۴) لیکن قول اُس کا جس نے کہا کہ مومنوں کی رُوحیں زمین کے برزخ میں ہیں جاتی ہیں جہاں چاہتی ہیں۔ سو یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اور دو چیزوں کے درمیان حاجز کو برزخ کہتے ہیں۔ اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی مراد اس سے یہ ہے کہ مومنوں کی رُوحیں زمین میں دنیا اور آخرت کے درمیان آزاد چھوڑی ہوئی ہیں۔ جاتی ہیں جہاں چاہتی ہیں۔ اور یہ قول قوی ہے۔ کیونکہ یہ رُوحیں دنیا سے جدا ہو گئیں اور آخرت میں داخل نہیں ہوئیں بلکہ وہ ان دونوں کے درمیان برزخ میں ہیں۔ پس مومنوں کی رُوحیں ایک کشادہ برزخ میں ہیں جس میں رحمت و رزق اور نعمت ہے۔ اور کافروں کی رُوحیں ایک تنگ برزخ میں ہیں جس میں غم و عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ”اور ان کے

پیچھے برزخ ہے جس دن تک اٹھائے جاویں۔“ (کتاب الروح - ص ۱۴۷)

(۵) روح کا حال بدن کے حال سے نرالا ہے۔ وہ باوجود بہشت میں ہونے کے آسمان میں ہوتی ہے۔ اور قبر میں بدن سے اور قبر کے آس پاس سے متصل ہوتی ہے۔ اور وہ حرکت کرنے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے اور چڑھنے اور اترنے کے لحاظ سے سب سے تیز روشنی ہے۔ اور اس کی قسمیں یہ ہیں۔ مرسلہ۔ محبوبہ۔ علویہ۔ سفلیہ۔ اور بدن سے مفارقت کے بعد روح کو جو صحت و مرض اور لذت و نعمت اور الم ہوتا ہے وہ بدن میں ہونے کی حالت سے بہت بڑھکر ہوتا ہے۔ پس وہاں جس اور الم اور عذاب اور مرض اور حسرت ہوتی ہے اور وہاں لذت اور راحت اور نعمت اور آزادی ہوتی ہے۔ اور روح کا حال اس بدن میں ماں کے پیٹ میں بدن کے حال سے عجیب مشابہت رکھتا ہے اور مفارقت کے بعد اس کا حال بدن کے حال سے جبکہ وہ ماں کے پیٹ سے اس دار میں آجائے عجیب مشابہ ہے۔ پس روحوں کے لئے چار دار (گھر) ہیں جن میں سے ہر ایک اپنے ما قبل سے بڑا ہے۔ پہلا دار ماں کے پیٹ میں ہے اور وہ حصر اور تنگی اور غم اور تین تارکیاں ہیں۔ اور دوسرا دار وہ ہے جس میں روحن نشو و نما پاتی ہیں اور جس سے وہ الفت رکھتی ہیں۔ اور جس میں وہ نیکی بدی اور اسباب سعادت و شقاوت حاصل کرتی ہیں۔ اور تیسرا دار دار برزخ ہے جو دوسرے دار سے وسیع ہے۔ بلکہ اس کو دوسرے دار سے وہی نسبت ہے جو دوسرے دار کو پہلے سے اور چوتھا دار دار القرار ہے۔ اور وہ بہشت ہے یا دوزخ۔ اس دار کے بعد کوئی اور دار نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ روح کو ان داروں میں ایک حالت کے بعد دوسری حالت کی طرف بدلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو اُس دار میں پہنچا دیتا ہے کہ جس کے سوا کوئی اور اس کی غایت نہیں اور نہ اس کے لائق ہے۔ اُسی کے لئے یہ پیدا کی گئی ہے اور اسی کی طرف پہنچانے والے عمل کے لئے آمادہ کی گئی ہے۔ ان میں سے ہر دار میں جو حکم دشان ہے وہ دوسرے دار کے حال سے مختلف ہے۔ (کتاب

المنتهی

(۶) مقام علیین سات آسمانوں کے اوپر ہے۔ اور اُس کا حصہ زیرین سدرۃ کے متصل ہے۔ اور حصہ بالائی عرش مجید کے دائیں پایہ کے متصل ہے۔ نیکوں کی روہیں قبض ہونے کے بعد وہاں پہنچتی ہیں۔ اور مقربین یعنی انبیاء و اولیاء اُس مقام میں رہتے ہیں۔ اور عام نیکوں کو نام لکھانے اور اعمال نامے پہنچانے کے بعد مرتبوں کے موافق آسمان دنیا میں یا آسمان وزمین کے درمیان یا چاہ زمزم میں جگہ دیتے ہیں۔ اور ان روحوں کو قبر سے بھی تعلق ہوتا ہے کہ جس سے وہ قبر پر زیارت کرنے والوں اور رشتہ داروں اور دیگر دوستوں کے آنے سے آگاہ اور اُنس پذیر ہوتی ہیں۔ کیونکہ مکانی قرب و بُعد روح کو اس دریافت سے نہیں روکتا۔ اور اس کی مثال وجود انسانی میں نگاہ ہے کہ سات آسمانوں کے ستاروں کو کنوئیں کے اندر دیکھ سکتی ہے (تفسیر عزیزی۔ پارہ عم۔ سورہ طہ)۔

(۷) عارف ربانی شیخ عبد الوہاب شعرانی نے اپنی کتاب جواہر و در میں ذکر کیا ہے کہ کسی شیخ نے ان سے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ ولی کی قبر پر ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو لوگوں کی حاجتیں پوری کرتا رہتا ہے جیسا کہ امام شافعی اور سیدہ نفیسہ اور سیدی احمد بدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لئے فرشتوں کے شہروں میں سے پکڑے ہوئے ایک قیدی کے چھڑانے میں واقع ہوا۔ اور بعض وقت ولی بذات خود اپنی قبر سے نکلتا ہے اور لوگوں کی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ کیونکہ برزخ میں ولیوں کے لئے چلنا پھرنا اور اُن کی روحوں کے لئے آزادی ہے اھ۔ مصنف کے قول (اور بعض وقت ولی بذات خود اپنی قبر سے نکلتا ہے الخ)۔

کی تحقیق یہ ہے کہ محققین صوفیہ اس امر پر ہیں کہ عالم برزخ و آخرت کی حالت عالم دنیا کے خلاف ہے۔ پس انسان عالم دنیا میں کہ جس کو عالم شہادت کہتے ہیں ایک صورت میں منحصر ہوتا ہے سوے اولیاء اللہ کے جیسا کہ قضیب البان کی نسبت منقول ہے کہ وہ بہت سی صورتوں میں دیکھے گئے۔ اور اس میں بھید یہ ہے

کہ ان کی روحانیت ان کی جسمانیت پر غالب آگئی۔ پس جائز ہے کہ وہ بہت سی صورتوں میں دیکھا جائے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سوال (کیا کوئی شخص بہشت کے تمام دروازوں سے داخل ہو گا؟) کے جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا ”ہاں اور میں امید کرتا ہوں کہ تو ان میں سے ہو گا“ اسی پر محمول کیا گیا ہے۔ اور محققین صوفیہ کا قول ہے کہ روح جب کلمہ ہو جیسا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ہے۔ تو وہ بعض دفعہ ستر ہزار صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ اسے محقق ابن جریر نے ذکر کیا ہے پس جب جائز ہوا کہ عالم دنیا میں اولیاء اللہ کی ارواح ایک صورت میں منحصر نہ رہیں۔ بلکہ ان کی جسمانیت پر روحانیت کے غلبہ کے سبب مختلف صورتوں میں نظر آئیں۔ تو یہ سنراوار تر ہے کہ عالم برزخ میں جہاں عالم دنیا کی نسبت روحانیت کو جسمانیت پر زیادہ غلبہ ہوتا ہے ان کی رو میں ایک صورت میں منحصر نہ رہیں۔ اور انہی صوفیہ کرام کا قول ہے کہ ولی جب ولایت میں ثابت ہو جاتا ہے۔ تو اُسے مختلف صورتوں میں ظاہر ہونے کی قدرت دی جاتی ہے۔ اور اس کی روحانیت ایک وقت میں متعدد اطراف میں ظاہر ہوتی ہے۔ پس وہ صورت جو ایک دیکھنے والے کو نظر آئی حق ہے۔ اور وہ صورت جو دوسرے دیکھنے والے کو اُسی وقت دوسرے مکان میں نظر آئی وہ بھی حق ہے۔ اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ایک شخص ایک وقت میں دو مکانوں میں پایا جائے کیونکہ یہاں روحانی صورتوں کا تعدد ہے نہ کہ جسمانی صورتوں کا۔ پس جب ثابت فی الولاية کی روح کے لئے جائز ہوا کہ وہ عالم شہادت میں کئی صورتوں میں نظر آئے۔ تو یہ سنراوار تر ہے کہ عالم برزخ میں جہاں ارواح کو اجسام پر غلبہ ہوتا ہے کئی صورتوں میں دیکھی جائے۔ اور اس کی تائید کرتا ہے وہ امر جو حدیث صحیح میں

حدیث مبارک کے الفاظ یہ ہیں فهل يدعى احد من تلك الابواب كلها پس آیا کوئی ان تمام دروازوں میں بلایا جائے گا؟ (مشکوٰۃ۔ کتاب الزکوٰۃ۔ باب فضل الصدقة) ۱۲

ثابت ہے کہ شب معراج میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰؑ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو اسی رات چھٹے آسمان میں بھی دیکھا۔ اور مشائخ صوفیہ نے اجساد و ارواح کے بین بین ایک عالم ثابت کیا ہے جس کا نام انہوں نے عالم مثال رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ عالم عالم اجساد سے لطیف تر اور عالم ارواح سے کثیف تر ہے۔ اور اسی پر انہوں نے عالم مثال سے ارواح کا تجسد اور ان کا مختلف صورتوں میں ظاہر ہونا بنا کیا ہے۔ اور کبھی اس کی تائید کے لئے اللہ تعالیٰ کے قول فتمثل لہا بشرًا سویتا (پس وہ فرشتہ حضرت مریم کے آگے پورے انسان کی شکل بن گیا) میں دیکھا جاتا ہے۔ پس اس صورت میں روح مثلاً حضرت جبریل علیہ السلام کی روح ایک وقت میں اپنے جسم کی مدبر ہوگی اور جسم مثالی کی بھی۔ پس جب عالم مثال سے روحوں کا تجسد اور ان کا مختلف صورتوں میں ظاہر ہونا عالم دنیا میں جائز ہوا۔ تو عالم برزخ میں بطریق اولیٰ جائز ہوگا۔ اس تقریر کے موافق جو قبر سے نکلتا ہے وہ جسم مثالی ہے۔ یہ اس مقام کی تحقیق ہے۔ اور عبادان کے آگے کوئی اور مقام نہیں۔

(نصائح القرب والاتصال بالثبات التصرف لاویا واللہ تعالیٰ والکرامات بعد الانتقال شیخ الاسلام شہاب الدین احمد الحسینی المحموی الحنفی)

نواں باب

اہل قبور سے استمداد

استمداد بابل قبور سے مراد یہ ہے کہ کوئی صاحب حاجت کسی بزرگ کے قریب ہو

مکہ یہ مقام بصرہ کے نیچے سمندر کے متصل واقع ہے جس سے آگے کوئی اور مقام نہیں۔ پس

ضرب المثال سے یہاں یہ مراد ہے کہ ہم نے جو کچھ لکھا ہے وہی تحقیق ہے ۱۲

مکہ یہ رسالہ شفاء استقام للعلامة السبکی مطبوعہ مصر کے اخیر میں منضم ہے

حاضر ہو کر خدا سے یوں دعا مانگئے۔ ”یا خدا اپنے اس بندے کی برکت سے جس پر میری رحمت اور فضل ہے اور اس لطف و کرم سے جو اس پر ہے تو میری فلاں حاجت پوری کر دے۔“ یا صاحبِ قبر کو یوں پکارے۔ ”اے خدا کے پیارے بندے میری شفاعت کر۔ اور خدا سے سوال کر کہ وہ میری فلاں حاجت پوری کر دے۔“ ہر دو صورت میں معطی و قاضی الحاجات و متصرف حقیقی اللہ عز و جل ہے۔ اور صاحبِ قبر درمیان میں صرف ایک وسیلہ ہے۔ اگر اس قسم کی امداد و استعداد کو شرک کہا جائے۔ تو چاہئے کہ حالتِ حیات میں بھی صالحین سے توسل اور طلبِ دعا و مدد ممنوع ہو حالانکہ وہ منع نہیں بلکہ مستحب و مستحسن ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے۔ و تعادونوا علی البر و التقوی (اور آپس میں مدد کرو نیکی اور پرہیزگاری پر)۔ اور حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام سے حکایت مذکور ہے۔ من انصاری الی اللہ (کون میرے مددگار ہیں اللہ کی راہ میں)۔ جس کے جواب میں حواری کہتے ہیں۔ نحن انصار اللہ (ہم اللہ کے مددگار ہیں)۔ اسی طرح قصہ ذوالقرنین میں ہے فاعینونی بقوتہ (مجھے بینکم و بینہم رد ما (کھنڈ) یعنی سو مدد کرو میری محنت میں بنادوں تمہارے ان کے بیچ ایک دھا بیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ تحریر فرماتے ہیں۔

امام حجتہ الاسلام محمد غزالی میگوید کہ ہر کہ در حیات دے بے توسل و تبرک جویند۔ بعد از موتش نیز تو اوں جست۔ و این سخن موافق دلیل است۔ چہ بقاے روح بعد از موت بدلائل احادیث و اجماع علماء ثابت است۔ و متصرف ہر حیات و بعد از موت روح است نہ بدن۔ و متصرف حقیقی حق تعالیٰ است۔ و ولایت عبارت از فنا فی اللہ و بقا بدوست۔ و این نسبت بعد از موت اتم و اکمل است۔ و نزد ارباب کشف و تحقیق مقابلہ روح زائر با روح مزور موجب انعکاس اشعہ لمعات النور و اسرار شود در رنگ مقابلہ مرآت بمرآت۔

ثابت ہے کہ شب معراج میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰؑ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو اُسی رات چھٹے آسمان میں بھی دیکھا۔ اور مشائخ صوفیہ نے اجساد و ارواح کے بین بین ایک عالم ثابت کیا ہے جس کا نام انہوں نے عالم مثال رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ عالم اجساد سے لطیف تر اور عالم ارواح سے کثیف تر ہے۔ اور اسی پر انہوں نے عالم مثال سے ارواح کا تجسد اور ان کا مختلف صورتوں میں ظاہر ہونا بنا کیا ہے۔ اور کبھی اس کی تائید کے لئے اللہ تعالیٰ کے قول فتمثل لہا بشرًا سویتا (پس وہ فرشتہ حضرت مریم کے آگے پورے انسان کی شکل بن گیا) میں دیکھا جاتا ہے۔ پس اس صورت میں روح مثلاً حضرت جبرئیل علیہ السلام کی روح ایک وقت میں اپنے جسم کی مدبر ہوگی اور جسم مثالی کی بھی۔ پس جب عالم مثال سے روحوں کا تجسد اور ان کا مختلف صورتوں میں ظاہر ہونا عالم دنیا میں جائز ہوا۔ تو عالم برزخ میں بطریق اولیٰ جائز ہوگا۔ اس تقریر کے موافق جو قبر سے نکلتا ہے وہ جسم مثالی ہے۔ یہ اس مقام کی تحقیق ہے۔ اور عبادان کے آگے کوئی اور مقام نہیں۔

(نقحات القرب والاتصال باثبات التصرف لاولیاء اللہ تعالیٰ والکرامات بعد الانتقال لشیخ الاسلام شہاب الدین احمد الحسینی الحموی الحنفی)

نواں باب

اہل قبور سے استمداد

استمداد بابل قبور سے مراد یہ ہے کہ کوئی صاحب حاجت کسی بزرگ کے قبر پر

کلمہ یہ مقام بصرہ کے نیچے سمندر کے متصل واقع ہے جس سے آگے کوئی اور مقام نہیں۔ پس

ضرب المثل سے یہاں یہ مراد ہے کہ ہم نے جو کچھ لکھا ہے وہی تحقیق ہے ۱۲

کلمہ یہ رسالہ شفاء استقام للعلامة السبکی رحمہ اللہ کے اخیر میں منضم ہے

وادلیارا ابدان مکتبہ ثانیہ نیز بود کہ ہذاں ظہور نمایند و امداد و ارشاد طالبان
 کنند۔ و منکران را دلیل و برہان بر انکار آں نیست (تکمیل الایمان - ص ۳۳)۔
 اگر منکرین اپنے انکار کی جہیم بتائیں کہ موتے سنتے نہیں۔ تو اس کی تردید
 کما حقہ ہو چکی ہے۔ اور اگر یوں کہیں کہ موت کے بعد تصرف منقطع ہو جاتا ہے
 تو اس کا جواب بھی عبارت شیخ میں مذکور ہے۔ بلکہ اس کتاب میں اس سے پہلے
 بھی آچکا ہے۔ کہ ارواح کا تصرف موت کے بعد حیات کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔
 شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ حجتہ اللہ البالغہ (جزء اول - باب اختلاف احوال الناس
 فی البرزخ - ص ۳۲) میں طبقات اہل برزخ کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ درہما
 اشتغل ہو لاء باعلاء کلمۃ اللہ و فسر حزب اللہ و سبما کان لم لمۃ
 خیر باین آدم۔ یعنی کبھی یہ پاک روہیں خدا کا بول بالا کرنے اور خدا کے
 لشکر کو مدد دینے میں مشغول ہوتی ہیں۔ اور کبھی بنی آدم پر افاضہ خیر کے لئے
 نازل ہوتی ہیں انتہی۔ مولانا شاہ عبد العزیز صاحب تفسیر عزیزی میں آیہ
 ثم امات فاقبرہ کی تفسیر میں مردے کو جلانے کے عیوب ذکر کرتے ہوئے یوں
 لکھتے ہیں۔ و نیز در سوختن باتش تفریق اجزائے بدن میت است کہ بسبب
 آں علاقہ روح از بدن انقطاع کلی می پذیرد۔ و آثار ایں عالم بآں روح کمتر
 میرسد و کیفیات آں روح بآں عالم کمتر سمایت میکند۔ و در دفن کردن چوں
 اجزائے بدن ہتمامہ یکجہے باشند۔ علاقہ روح با بدن از راہ نظر و عنایت بحال
 می ماند۔ و توجہ روح بآثرین و مستانسین و مستفیدین بہ سہولت می شود کہ
 بسبب تعین مکان بدن گویا مکان روح ہم متعین است۔ و آثار ایں عالم از
 صدقات و فاحشہ و تلاوت قرآن مجید چوں در آں بقعہ کہ دفن بدن اوست
 واقع شود بہ سہولت نافع می شود۔ پس سوختن گویا روح را بے مکان کردن است
 و دفن کردن گویا مسکنے برائے روح ساختن۔ بنا بر ایں است کہ از ادلیائے
 مدفونین دیگر صلیائے مومنین انتفاع و استفادہ جاری است۔ و آثار افاہہ

واعانت نیز مقصور بخلاف مردہ ہائے سوختہ کہ اس چیز کا اصلاً نسبت بآہنا در اہل مذہب آہنا نیز واقع نیست انتہی۔ شاہ صاحب دوسری جگہ (سورۃ الشقاق) یوں تحریر فرماتے ہیں۔ و بعضے از خواص اولیاء اللہ ما کہ آلمہ جارج تکمیل و ارشاد بنی نوع خود گردانیدہ اند دریں حالت ہم تصرف در دنیا دادہ۔ و استغراق آہنا بجهت کمال و سعت مدارک آہنا مانع توجہ بایں سمت نمیکرد و ادیسیاں تحصیل کمالات باطنی از آہنہ می نمایند۔ و ارباب حاجات و مطالب حل مشکلات خود از آہنہ می طلبند و می یابند۔ و زبان حال آہنا در آنوقت ہم مترنم بایں مقالات است۔ ع من آیم بجای گر تو آئی بہ تن۔ انتہی۔

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی سیدنا شیخ احمد سرہندی رضی اللہ عنہ اپنے مکتوبات شریف (جلد دوم۔ مکتوب ۵۸) میں تحریر فرماتے ہیں۔ ہر گاہ جتیاں را بتقدیر اللہ سبحانہ ایں قدرت بود کہ متشکل باشکال گشتہ اعمال غریبہ بوقوع آرند۔ ارجح کسل را اگر ایں قدرت عطا فرماید چہ محل تعجب است و چہ احتیاج ببدن دیگر۔ ازین قبیل است آنچه از بعضے اولیاء اللہ نقل میکنند کہ در یک آن در اکثہ متعددہ حاضر میگردد و افعال متباہتہ بوقوع می آرند انتہی۔ اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ (باب زیارۃ القبور) میں ہے۔ سیدی احمد زروق کہ از اعظم فقہاء و علما و مشائخ دیار مغرب است گفت کہ روزے شیخ ابو العباس حضرمی از من پرسید کہ امداحی اقوی است یا امداد میت۔ من بگفتم قوی میگویند کہ امداحی قوی تر است و من می گویم کہ امداد میت قوی تر است۔ پس شیخ گفت نعم زیرا کہ وے در بساط حق است و در حضرت اوست۔ و نقل دریں معنی ازین طائفہ بیشتر از آن است کہ حصہ و احصاء کردہ شود۔ و یافتہ نمیشود در کتاب و سنت و اقوال سلف صالح کہ منافی و مخالف ایں باشد و رد کنند ایں را انتہی۔ علامہ شطنوفی بیہجۃ الامرار میں شیخ عقیل منجی رضی اللہ عنہ کے حال میں لکھتے ہیں۔ و هو احد الاربعۃ الذی قال

فيهم الشيخ علي القرشي رضي الله عنه رأيت اربعة من المشايخ يتصرفون
 في قبورهم كتصرف الاحياء الشيخ عبد القادر والشيخ معروف الكرخي
 والشيخ عقيل المنجي والشيخ حياطة بن قيس الخرافي رضي الله عنهم يعني يهيم
 ان چار بزرگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں شیخ علی قرشی رضی اللہ عنہ نے
 یوں فرمایا ہے کہ میں نے مشایخ میں سے چار کو دیکھا جو اپنی قبروں میں زندوں
 کی طرح تصرف فرماتے ہیں اور وہ یہ ہیں شیخ عبد القادر شیخ معروف کرخي۔
 شیخ عقیل منجی اور شیخ حیات بن قیس خراسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔
 بعض لوگ مزارات اولیاء اللہ کی طرف سفر کرنے کو منع کرتے ہیں۔ اور منع پر
 بطور دلیل یہ حدیث پیش کرتے ہیں۔ لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد
 مسجد الحرام ومسجدی هذا والمسجد الاقصى (نہ باندھے جائیں کجاوے مگر
 تین مسجدوں کی طرف یعنی مسجد حرام اور میری یہ مسجد اور مسجد اقصیٰ)۔ یہ حدیث
 بے شک صحیح ہے۔ مگر اس کے معنی وہ نہیں جو مانعین خیال کرتے ہیں۔ چنانچہ
 شیخ ابن حجر مکی ابن تیمیہ کے قول کی تردید میں لکھتے ہیں۔ قلت ليس معنى
 الحديث ما فهم لما ياتي موضحا دأبنا معنا لا تشد الرحال الى مسجد
 لاجل تعظيمه والتقرب بالصلاة فيه الا الى المساجد الثلاثة
 لتعظيمها بالصلاة فيها وهذا التقدير لا بد منه عند كل احد ليكون
 الاستثناء متصلا ولان شد الرحل الى عرفة لقضاء النسك واجب
 اجماعا وكذا الجهاد والهجرة من دار الكفر بشرطها وهو لطلب العلم سنة
 واجب وقد اجمعوا على جواز شدة التجارة وحوائج الدنيا فحوائج الآدمر
 لا سيما ما هو الكد لها وهو الزيارة للقبر الشريف اولى وما يدل ايضا
 لتاويل الحديث بما ذكره النصريح به في حديث سنده حسن وهو قول
 صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمطى ان تشد رحالها الى مسجد يبتغى فيه
 الصلاة غير المسجد الحرام ومسجدى هذا والمسجد الاقصى (الجوهر

المنظم فی زیارت القبر الشریف النبوی المکرم۔ ص ۱۶) ترجمہ میں کہتا ہوں کہ اس حدیث کے معنی وہ نہیں جو ابن تیمیہ سمجھا ہے بنا بر اس دلیل کے جو بوضاحت آگے آتی ہے۔ اس کے معنی تو یہ ہیں کہ کسی مسجد کی طرف اس کی تعظیم اور اس میں نماز کے ساتھ تقرب کے لئے کجاوے نہ باندھے جائیں سوائے تین مسجدوں کے کہ جن کی طرف ان میں نماز کے ساتھ تقرب کے لئے کجاوے باندھنے چاہئیں۔ ہر ایک کے نزدیک یہ تقدیر ضروری ہے تاکہ استثنا متعین ہو اور اس لئے کہ عرفات کی طرف فریضہ حج کے ادا کرنے کے لئے سفر کرنا بالاتفاق واجب ہے۔ اور اسی طرح جہاد کرنا اور دار الکفر سے ہجرت کرنا (جبکہ ہجرت کی شرط پائی جائے) اور وہ طلب علم کے لئے ہونا ہے) سنت یا واجب ہے۔ اور اس امر پر اجماع ہے کہ تجارت اور دنیوی حوائج کے لئے سفر کرنا جائز ہے۔ لہذا آخر دمی حوائج کے لئے اور بالخصوص اس کے لئے جو ان میں سب سے اہم و اہم ہے اور وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی زیارت ہے سفر کرنا بطریق اولیٰ جائز ہوا۔ ہم نے اس حدیث کی جو تاویل کی وہ درست ہے کیونکہ اس کی تصریح دوسری روایت میں موجود ہے جس کی سند حسن ہے۔ اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے۔ لا یبتغی للمطی ان تشد رحالہا الی مسجد یتغی فیہ الصلاۃ الحدیث (نہ چاہئے کہ اونٹنی کے

۱۔ و قد روی ابن شیبہ بسند حسن ان اباسعید یعنی الحدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر عندہ الصلاۃ فی الطور فقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یبتغی للمطی ان تشد رحالہا الی مسجد یتغی فیہ الصلاۃ غیر المسجد الحرام و مسجدی هذا و المسجد الاقصی (وفاء الوفا للسید ہودی۔ جزء ثانی۔ ص ۱۳۷) ترجمہ۔ ابن شیبہ نے بسند حسن روایت کی کہ حضرت ابوسعید خدری کے پاس کوہ طور میں نماز کا ذکر آیا۔ تو آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نہ چاہئے کہ اونٹنی کے کجاوے کسی مسجد کی طرف باندھے جائیں۔ الخ۔ ۱۲۔

کجاوے کسی مسجد کی طرف باندھے جائیں جس میں نماز مقصود ہو سوئے مسجد حرام
 اور میری اس مسجد اور مسجد اقصیٰ کے) انتہی۔ علامہ شہاب خفاجی حنفی شافعی
 قاضی غیاض کی شرح میں لکھتے ہیں۔ والصحیح انہ مأول ائی لا تشد الرحا
 لنذر العبادۃ الا فیہا ولذا قالوا لو نذر الصلۃ فی غیرہا لم تلزمہ
 فلا یکرہ لہ شد الرحل لبعض الاماکن المتبرک بها اولیٰ زیارۃ من
 فیہا من الصالحین او لطلب العلم بل قد یکون هذا واجبا علیہ (نسیم ^{الرض}
 جزء ثالث - صفحہ ۵۵)۔ ترجمہ۔ اور صحیح یہ ہے کہ یہ حدیث مأول ہے۔
 یعنی نذر عبادت کے لئے ان تین مسجدوں کے سوا اور کی طرف کجاوے نہ
 باندھے جائیں۔ اسی واسطے علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص ان کے سوا
 کسی اور مسجد میں نماز کی نذر مانے۔ تو اسے لازم نہیں۔ پس بعض متبرک
 مکانوں کے لئے یا وٹاں کے صالحین کی زیارت کے لئے یا طلب علم کے لئے
 سفر کرنا مکروہ نہیں بلکہ بعض وقت یہ واجب ہوتا ہے انتہی۔ علامہ شامی
 (رد المحتار - جزء اول - صفحہ ۶۶) لکھتے ہیں۔ و رد الغزالی بوضوح
 الفرق فان ما عدا تلك المساجد الثلاثة مستویۃ فی الفضل فلا فائده
 فی الرحلة الیہا۔ و اما الاولیاء فانہم متفادون فی القرب من اللہ تعالیٰ
 و نفع الزائرین بحسب معارفہم واسئلہم قال ابن حجر فی فتاواہ ولا
 تترك لما يحصل عندها من منكرات ومفاسد كاختلاط الرجال بالنساء
 و غیر ذلک لان القربات لا تترك لمثل ذلك بل علی الانسان فعلها و
 انكار البدع بل و ازالہا ان امکن۔ ترجمہ اور مانعین کے منع کو امام غزالی
 نے رد کیا ہے اور فرمایا ہے کہ فرق ظاہر ہے کیونکہ ان تین مسجدوں کے علاوہ
 اور مسجدیں فضیلت میں یکساں ہیں۔ پس ان کی طرف سفر کرنے میں کوئی فائدہ
 نہیں۔ رہے اولیائے کرام۔ سو وہ قرب الہی اور زائرین کو فائدہ پہنچانے میں
 بحسب معارف و اسرار متفاد ہیں۔ ابن حجر نے اپنے فتاویٰ میں کہا کہ مزارات

اولیاء کو اس لئے نہ چھوڑنا چاہئے کہ اُن پر منکرات و مفسد وقوع میں آتے
ہیں مثلاً مردوں کا عورتوں سے اختلاط وغیرہ کیونکہ ایسی وجہ سے قربات کو ترک
کرنا چاہئے۔ بلکہ انسان پر لازم ہے کہ ایسی قربات بجالائے۔ اور بدعتوں کو بُرا
جلئے۔ بلکہ اگر ہو سکے تو بدعتوں کو دور کرے۔

حجۃ الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ مزارات انبیاء و اولیاء و صالحین کی نسبت یوں
تحریر فرماتے ہیں۔ اما التقرب لمشاهد الانبياء والائمة عليهم الصلاة والسلام
فان المقصود منه الزيادة والاستمداد من سؤال المغفرة وقضاء الحوائج
من ارواح الانبياء والائمة عليهم السلام والعبادة من هذا الامداد الشفاعة
وهذا يحصل من جهتين الاستمداد من هذا الجانب والامداد من الجانب
الآخر ولزيادة المشاهدة اثر عظيم في هذين الركنين اما الاستمداد فهو بانصراف
همة صاحب الحاجة باستيلاء ذكر الشفيعة والمزور على الخاطر حتى تصير كهيئة
هيمته مستغرقة في ذلك ويقبل بكليته على ذكره وخطورة بباله و
هذه الحالة تسبب منبه لروح ذلك الشفيعة او المزور حتى تمتد تلك
الروح الطيبة بما يستمد منها ومن اقبل في الدنيا بهيمته وكليته على انسان
في دار الدنيا فان ذلك الانسان يحس باقبال ذلك المقبل عليه من غير
بذلك فمن لم يكن في هذا العالم فهو اولى بالتنبيه وهو مهمل لذلك
التنبيه فان اطلاع من هو خارج من احوال العالم الى بعض احوال العالم
ممكن كما يطلع في المنام على احوال من هو في الآخرة اهو مشاب او معاقب
فان النوم صنو الموت واخوة فبسبب النوم صرنا مستعدين لمعرفة احوال
لم نكن مستعدين في حالة اليقظة لها فكل ذلك من وصل الى الدار الآخرة
ومات موتاً حقيقياً كان بالاطلاع على هذا العالم اولى و احرى فاما كلية
احوال هذا العالم في جميع الاوقات لم تكن مندرجة في سلك معرفتهم
كما لم تكن احوال الماضين حاضرة في معرفتنا في منامنا عند الرؤيا

ولا حاد المعارف معینات ومخصصات منها همة صاحب الحاجة وهي استيلاء
 صاحب تلك الروح العزيزة على صاحب الحاجة وكما تؤثر مشاهدة صورة
 المحي في حضور ذكره وخطور نفسه بالبال فذلك تؤثر مشاهدة ذلك
 الميت ومشاهدة تربته التي هي حجاب قلبه فان اثر ذلك الميت في النفس
 عند غيبة قلبه ومشاهدة ليس كاثرة في حال حضوره ومشاهدة قلبه
 ومشاهدة ومن ظن انه قادر على ان يحضر في نفس ذلك الميت عند
 غيبة مشهده كما يحضر عند مشاهدة مشهده فذلك ظن خطأ فان
 للمشاهدة اثرا فينا ليس للغيبة مثله ومن استعان في الغيبة بذلك
 الميت لم تكن هذه الاستعانة ايضا جزاء فلا تخلو من اثر ما (المصنون البکیر
 ص ۲۸-۲۹) ترجمہ انبیاء وائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کے مزارات پر حاضر
 ہونے سے مقصود ان کی زیارت اور ان کی ارواح سے استمداد یعنی مغفرت و
 قضاے حاجات کا سوال ہے۔ اور اس امداد سے مراد شفاعت ہے۔ اور یہ
 مطلب دو جهت سے حاصل ہوتا ہے یعنی اس طرف سے مدد مانگنا اور دوسری
 طرف سے مدد دینا۔ اور ان دونوں رکنوں میں زیارت مزارات کا بڑا اثر ہے۔
 استمداد کا طریق یہ ہے کہ صاحب حاجت کی ہمت یوں مصروف ہو کہ شفیع و فرود
 کا ذکر اُس کے دل پر غالب آجائے یہاں تک کہ اُس کی کلی ہمت اس فرود میں متغرق
 ہو جائے۔ اور وہ تمام اُس مزور کے ذکر اور اُسے اپنے دل میں لانے پر متوجہ
 ہو۔ یہ حالت اس شفیع یا فرود کی آگاہی کا سبب ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ پاک روح
 اس کی مدد کرتی ہے۔ اس چیز کے ساتھ جو اُس سے طلب کی گئی ہے۔ اور جو
 شخص اس دنیا میں اپنی ہمت سے ہمہ تن کسی انسان کے دنیوی گھر پر متوجہ ہو۔
 وہ انسان اُس کے آنے کو محسوس کرتا ہے اور اُسے اس کی خبر دیتا ہے۔ پس جو
 شخص اس جہان میں نہ ہو۔ وہ مطلع ہونے کا زیادہ سزاوار ہے اور اس میں
 اس آگاہی کی استعداد ہے۔ کیونکہ جو شخص اس عالم کے احوال سے خارج ہو اُس کا

اس عالم کے بعض حالات سے آگاہ ہو جانا ممکن ہے جیسا کہ خواب میں اُس شخص کے حالات سے آگاہی ہو جاتی ہے جو آخرت میں ہو کہ آیا وہ نعیم میں ہے یا عذاب میں ہے۔ کیونکہ موت نیند کی بہن ہے۔ پس جس طرح نیند کے سبب ہم میں اُن حالات کے جاننے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ جن کی معرفت کی استعداد ہم میں حالت بیداری میں نہ تھی۔ اسی طرح جو شخص دار آخرت میں پہنچ جاتا ہے اور حقیقی موت مرتا ہے۔ وہ اس عالم کے حالات سے مطلع ہونے کا زیادہ سزاوار ہے۔ لیکن تمام اوقات میں اس عالم کے تمام حالات سے واقف ہونا اُن کی معرفت کے سلسلے میں مندرج نہیں جیسا کہ سوتے وقت خواب میں تمام گذشتہ لوگوں کے حالات ہماری معرفت میں حاضر نہیں ہوتے۔ اور (عالم برزخ میں) آحاد معارف کی تعیین و تخصیص کرنے والے کئی امر ہیں۔ بنجلہ اُن کے صاحب حاجت کی ہمت ہے۔ اور وہ صاحب روح کا صاحب حاجت پر غلبہ پانا ہے اور جس طرح زندے کی صورت کا مشاہدہ اس کا ذکر حاضر ہونے اور دل میں آنے میں اثر کرتا ہے۔ اسی طرح اُس میت کا مشاہدہ اور اس کی قبر کا مشاہدہ جو اس کے قالب کا حجاب ہے اثر کرتا ہے۔ کیونکہ میت کے قالب اور مزار کی غیبیوت کے وقت اس کا اثر ایسا نہیں ہوتا جیسا کہ اس کے حضور اور اس کے قالب اور مزار کے مشاہدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ جو شخص پہ پہ گمان کرتا ہے کہ میں اس میت کے نفس میں مزار کی غیبیوت کے وقت اسی طرح حاضر ہونے پر قادر ہوں جیسا کہ اُس کے مزار کے مشاہدے کے وقت قادر ہوں۔ اُس کا یہ گمان غلط ہے۔ کیونکہ مشاہدے کا ہم میں وہ اثر ہوتا ہے جو غیبیوت کا نہیں ہوتا۔ اور جو شخص غیبیوت میں اُس میت سے مدد طلب کرے۔ وہ استعانت بھی بیفائدہ نہیں۔ اور کسی نہ کسی اثر سے خالی نہیں۔ انتہی۔

علامہ شہاب الدین احمد سجائی اپنے رسالہ اثبات کرامات الاولیاء میں لکھتے ہیں

قال صاحب الحصن الحصين وجربت استجابة الدعاء عند قبور الصالحين
 بشروط معروفة وقال العارف بالله تعالى سيدى محمد بن عبد القادر
 الفاسى وقد كان الامام الشافعى يقول قبر موسى الكاظم الترياق للحرب
 قال العارف بالله احمد زروق قال ابو عبد الله واذا كانت الرحمة
 تنزل عند ذكرهم فاطنك بمواطن اجتماعهم على ربهم ويوم قدومهم
 عليه بالخروج من هذه الدار وهو يوم وفاتهم فزيارتهم فيه تهنئة
 لهم وتحرز لما يتجدد من نفحات الرحمة عليهم فهي اذا مستجابة ان سلمت
 من محرم او مكره وفى اصل الشرع كاجتماع النساء وتلك الامور التى
 تحدث - ترجمہ - صاحب حصن حصين نے کہا کہ شروط معروفہ کے ساتھ
 صالحين کی قبروں کے پاس دعا کے قبول ہونے کا میں نے تجربہ کیا ہے۔ اور عارف
 ربانى سيدى محمد بن عبد القادر فاسى نے کہا کہ امام شافعى فرماتے تھے کہ امام
 موسى کاظم کی قبر تریاق مجرب ہے۔ عارف ربانى احمد زروق نے کہا کہ ابو عبد
 نے فرمایا کہ جب صالحين کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو تیرا کیا گمان
 ہے صالحين کے ذرات کی نسبت (جو ان کے اپنے رب سے ملنے کے مواطن ہیں)
 اور ان کے یوم وفات کی نسبت (جو ان کے اس دار فانی سے نکل کر اپنے رب
 کے آگے جانے کا دن ہے)۔ پس اُس دن ان کی زیارت کرنا ان کو مبارک باد پہنچانے
 اور ان نفحات رحمت کو طلب کرنا ہے جو ان پر نئے وارد ہوتے ہیں۔ پس اس

کلمہ علامہ میری حیات الخیوانی (جزء ثانی - صفحہ ۱۱۱) میں لکھتے ہیں۔ واما معروف وفواہن
 قیس الکرنجی کان شہوا باجابة الدعاء واهل بغداد يستسقون بقبرة و
 يتولون قبر معروف تریاق مجرب۔ یعنی حضرت معروف بن قیس کرنجی اجابت دعا میں مشہور
 تھے۔ اور اہل بغداد آپ کی قبر مبارک سے طلب باراں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت معروف

صورت میں زیارت مستحب ہے بشرطیکہ ایسی بات سے خالی ہو جو شرع میں مکروہ یا حرام ہے مثلاً عورتوں کا اجتماع اور وہ امور جو نئے پیدا ہوتے ہیں انتہے۔

قرآن مجید میں حضرت یحییٰ علیٰ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت وارد ہے۔ و سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیثا (اور سلام اس پر جس دن پیدا ہوا اور جس دن وفات پائے گا اور جس دن زندہ اٹھایا جائیگا)۔ اور حضرت عیسیٰ علیٰ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے حکایت آیا ہے۔ و السلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیثا (اور سلام مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مرونگا اور جس دن زندہ اٹھایا جاوے گا) قرآن کی ان آیتوں میں بھی یہی اشارہ پایا جاتا ہے کہ یوم میلاد و یوم وفات میں خاص نفعات رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اور یوم بعثت میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ کیسے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو صالحین کے مزارات پر بالخصوص ان کے میلاد و وفات کے روز حاضر ہو کر انوار خاصہ سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ اہل قبور سے استمداد جائز بلکہ مستحسن ہے بعض مبندی آیہ و ایتاک نستعین سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا منع ہے۔ ہم کہتے ہیں بے شک منع ہے جبکہ ہم اولیاء اللہ کو حقیقی حاجت روا اور بالاستقلال متصرف و معین سمجھیں۔ مگر جب ان کو وسیلہ و مظہر عون الہی سمجھا جائے۔ تو منع نہیں۔ چنانچہ مولانا شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ تفسیر عزیزی میں اس آیت کے تحت میں لکھتے ہیں۔ در اینجا باید فهمید کہ استعانت از غیر بوجہی کہ اعتماد برآں غیر باشد و اور مظہر عون الہی نہ اند حرام است۔ و اگر التفات محض بجانب حق است و اور ایکی از مظاہر عون دانستہ و نظر بکار خانہ اسباب و حکمت او تعالیٰ درآں نمودہ بغیر استعانت ظاہری نماید دور از عرفان نخواہد بود۔ و در شرع نیز جائز و رواست انتہے۔

ایک مروضا کی وصیت ذیل قابل غور ہے۔ و قال سیّدی محمد رضی اللہ عنہ

فی مرض موته من كانت له حاجة فلیأت الی قبری ویطلب حاجته
اقضها له فانہ ما بینی و بینکم غیر ذراع من تراب و کل رجل
یحجبہ عن اصحابہ ذراع من تراب فلیس برجل (طبقات الکبریٰ للشیخ
جزء ثانی - ص ۱۷۷) ترجمہ - سیدی شمس الدین محمد خفئی رضی اللہ عنہ (متوفی
۸۷۷ھ) نے اپنے مرض موت میں فرمایا - جس کو کوئی حاجت ہو - وہ میری قبر
پر آئے اور اپنی حاجت طلب کرے - میں اُس کی حاجت پوری کروں گا -
کیونکہ میرے اور تمہارے درمیان صرف ایک ماتھ مٹی ہوگی - جس شخص کو ایک
ماتھ مٹی اپنے اصحاب کی مدد سے مانع ہو - وہ مرد نہیں ہے - انتہی - مولانا
شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ کا ملین سے استمداد کا طریق یوں تحریر فرماتے ہیں
طریق استمداد از ایشاں آنست کہ جانب سر قبر او سورہ بقرہ انگشت بر قبر
نہادہ تا مفلحون بخواند - باز بطرف پائیں قبر بیاید و آمن الرسول تا
آخر سورہ بخواند و بزبان گوید اے حضرت من برائے فلاں کار در جناب
الہی التجا و دعا میکنم شما نیز بدعا و شفاعت امداد من نمائید - باز رو بقبلہ
آرد و مطلوب خود را از جناب باری خواہد - (فتاویٰ عزیز یہ مطبوعہ مجتبیٰ
دہلی - جلد اول ص ۷۷)

مسافت بعید سے اولیاء اللہ کو مدد کے لئے پکارنا اور ان سے توسل کرنا بھی
جائز ہے - بعض نادان جہالت میں یہاں تک ڈوبے ہوئے ہیں کہ جہاں کسی نے
یا رسول اللہ کہا - انہوں نے جھٹ کہہ دیا کہ یہ شرک ہے حالانکہ یہ خود حضور
اقدس بابی ہوا می کی تعلیم ہے - چنانچہ حضرات کبرئ للسیوطی (مطبوعہ
دائرة المعارف حیدرآباد دکن - جزء ثانی - ص ۲۷) میں ہے اخراج البخاری
فی تاریخہ و البیہقی فی الدلائل والدعوات و صحیحہ و ابو نعیم فی
المعرفة عن عثمان بن حنیف ان رجلاً ضرب اقی النبی صلی اللہ
علیہ وسلم فقال ادع اللہ تعالیٰ لی ان یعافینی قال ان شئت اخرت

ذلک وهو خیر لک وان شئت دعوت اللہ قال قاعدہ فامرہ ان یتوضاً
 فبحسن الوضوء ویصلی رکعتین ویذعو بہذا الدعاء اللہم انی اسألك و
 اتوجه الیک بنبتک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمة یا محمد انی
 اتوجه بک الی ربی فی حاجتی ہذا لیقضیہا الی اللہم شفعه فی ففعل
 الرجل فقام وقد ابصر - واخرج البیهقی وابو نعیم فی المعرفة عن ابی
 امامۃ بن سہل بن حنیف ان رجلاً کان یختلف الی عثمان بن عفان فی
 حاجۃ وکان عثمان لا یلتفت الیہ ولا ینظر فی حاجتہ فلقی عثمان بن حنیف
 فشکا الیہ ذلک فقال لہ انت المیضاۃ فتوضاً ثم اتت المسجد فصل رکعتین
 ثم قل اللہم انی اسألك واتوجه الیک بنبتک محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 نبی الرحمة یا محمد انی اتوجه بک الی ربی لیقضی لی حاجتی واذکر حاجتک
 فانطلق الرجل وصنع ذلک ثم اتی باب عثمان بن عفان فجاء البواب فاخذ
 بیدہ فادخلہ علی عثمان فاجلسہ معہ علی الطنفہ فقال انظر ما کان
 لک من حاجۃ ثم ان الرجل خرج من عندہ فلقی عثمان بن حنیف فقال لہ
 جزاک اللہ خیراً ما کان ینظر فی حاجتی ولا یلتفت الی حتی کلمتہ قال
 ما کلمتہ ولكنی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجاءہ ضریر فشکا
 الیہ ذہاب البصر فقال لہ او تصبر قال یا رسول اللہ لیس لی قاشد
 وقد شق علی فقال انت المیضاۃ فتوضاً وصل رکعتین ثم قل اللہم انی
 اسألك واتوجه الیک بنبتک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمة یا محمد
 انی اتوجه بک الی ربی لیجلی لی عن بصری اللہم شفعه فی وشفعنی فی
 نفسی قال عثمان فواللہ ما تفرقنا حتی دخل الرجل کان لم یکن بہ ضرر -
 ترجمہ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں اور بیہقی نے دلائل و دعوات میں (اور
 بیہقی نے اس کو صحیح کہا ہے) اور ابو نعیم نے معرفت میں بروایت عثمان بن حنیف

نقل کیا ہے کہ ایک نابینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ اور عرض کی کہ میرے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے شفا دے۔ آپ نے فرمایا اگر تو چاہے میں اس میں تاخیر کرتا ہوں اور یہ تیرے لئے بہتر ہے۔ اور اگر تو چاہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ اس نے عرض کی۔ آپ اللہ سے دعا کریں۔ پس آپ نے اس سے فرمایا کہ وضو کرو اور اچھی طرح وضو کرو۔ اور دو رکعت نفل پڑھ کر یوں دعا مانگو۔ ”خداوند! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں بوسیدہ تیرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نبی الرحمتہ ہیں۔ یا محمد میں متوجہ ہوتا ہوں بوسیدہ آپ کے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں تاکہ وہ اسے میرے لئے پورا کر دے۔ خداوند! میرے حق میں حضور کی شفاعت کو قبول کر۔“ اُس نابینا نے ایسا ہی کیا۔ پس وہ اُٹھا۔ تو بینا تھا۔ اور بہیقی نے اور حافظ ابو نعیم نے معرفت میں بروایت ابو امامہ بن سہل بن حنیف نقل کیا ہے کہ ایک شخص کسی حاجت کے لئے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا کرتا تھا۔ مگر آپ اس کی طرف متوجہ نہ ہوتے اور اس کی حاجت میں غور نہ فرماتے۔ پس وہ شخص حضرت عثمان بن حنیف سے ملا۔ اور اُن سے اس امر کی شکایت کی۔ پس حضرت عثمان بن حنیف نے اس سے کہا کہ وضو کی جگہ جا کر وضو کرو۔ پھر مسجد میں آکر دو رکعت نفل پڑھو۔ پھر یہ دعا مانگو۔

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ وَاتُوْجِہُ اِلَیْکَ بِنَبِیِّکَ مُحَمَّدٍ صَلِی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

نبی الرحمة یا محمد اِنِّیْ اتُوْجِہُ بِکَ اِلَی رَبِّیْ لِیَقْضِیْ لِیْ حَاجَتِیْ۔ اور اپنی حاجت بیان کرو۔ پس وہ شخص چلا گیا۔ اور اُسی طرح کیا پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دروازے پر آیا۔ پس دربان نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اور اُسے حضرت عثمان غنی کے پاس لے گیا۔ آپ نے اُسے اپنے ساتھ فرش پر بٹھایا۔ اور فرمایا کہ تیری جو حاجت ہے میں اُس میں غور کرتا ہوں۔ پھر وہ شخص اُن سے نکلا۔ اور حضرت عثمان بن حنیف سے ملا۔ اور کہنے لگا۔ اللہ تجھے نیک جزا دے۔

وہ میری حاجت میں غور نہ کرتے تھے اور میری طرف متوجہ نہ ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ نے وہ عمل بتایا حضرت عثمان بن حنیف نے کہا میں نے وہ عمل نہیں بتایا بلکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایک نابینا آپ کی خدمت اقدس میں آیا۔ اور آپ سے شکایت کی کہ میری بینائی جاتی رہی۔ حضور نے فرمایا کیا تو صبر کر سکتا ہے؟ اس نے عرض کی۔ یا رسول اللہ کوئی میرا عصا پکڑنے والا نہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا۔ وضو کی جگہ جا کر وضو کر اور دو رکعت نفل پڑھ۔ پھر یوں دعا مانگ۔ اللہم اِنِّی اَسْأَلُکَ وَاتُوجِّہُ اِلَیْکَ نَبِیَّکَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم رَبِّی الرَّحْمَہُ یَا مُحَمَّدُ اِنِّی اَتُوجِّہُ بِکَ اِلَی رَبِّی لِیَجْلِبَ لَی عَنِ بَصَرِی اللہم شَفِّعْہُ فِی وَشَفِّعْنِی فِی نَفْسِی حضرت عثمان بن حنیف نے کہا۔ اللہ کی قسم ہم جدا نہ ہوتے یہاں تک کہ وہ شخص آیا گو یا کہ اُسے کوئی ضرر ہی نہ تھا اُتے۔ یہی دُعا اور بزرگوں کا بھی معمول ہے۔ چنانچہ علامہ یوسف بنھانی یوں نقل فرماتے ہیں۔ وقال کثیر بن محمد بن کثیر بن رفاعۃ جاہ رجل الی عبد الملك بن سعید بن خیار بن الجبر فحس بطنه فقال بک داء لا یدرأ قال ما هو قال الدبيلة فتحول الرجل فقال الله الله الله ربی لا اشرک بہ شیئاً اللہم اِنِّی اَتُوجِّہُ اِلَیْکَ نَبِیَّکَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم ربِّی الرَّحْمَہُ یَا مُحَمَّدُ اِنِّی اَتُوجِّہُ بِکَ اِلَی رَبِّکَ وَرَبِّی اِنِّی رَحْمَہُ فِی رَحْمَہُ یَغْنِیْنِی بِہَا عَنِ رَحْمَہُ مِنْ سِوَاہُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ عَادَ اِلَی ابْنِ الْجَبْرِ فَحَسَّ بَطْنُہُ فَقَالَ قَدْ بَرَأْتُ مَا بِکَ عَلَہُ (حجۃ اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین - صفحہ ۷۹) ترجمہ کثیر بن محمد بن کثیر بن رفاعہ نے کہا کہ ایک شخص عبد الملك بن سعید بن خیار بن الجبر کے پاس آیا۔ پس اُس نے اُس شخص کا پیٹ ٹٹولا اور کہا کہ تجھے لا علاج بیماری ہے۔ اس نے پوچھا کہ کیا بیماری ہے۔ ابن الجبر نے کہا۔ دُبیلۃ۔ پس وہ شخص پھر اور اُس نے یہ دُعا مانگی اللہ اللہ اللہ میرا پروردگار ہے۔

۴۔ ایک پیٹ کی بیماری کا نام ہے۔

میں کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا۔ خداوند میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں بوسیدہ
تیرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نبی الرحمتہ ہیں۔ یا محمد میں متوجہ ہوتا
ہوں بوسیدہ آپ کے آپ کے رب اور اپنے رب کی طرف کہ اس بیماری سے وہ مجھ
مجھ پر ایسی رحمت کرے کہ جس سے وہ مجھے کسی غیر کی رحمت سے بے نیاز کر دے
یہ دعائیں باری کی۔ پھر وہ ابن الجبر کی طرف لوٹا۔ اُس نے جو اس کا پیٹ
ٹٹولا تو کچا۔ تو تندرست ہو گیا ہے۔ تجھے کوئی بیماری نہیں لگتی۔ حروب و
مصائب میں اس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا اور آپ سے
توسل کرنا ہر زمانے میں صالحین کا مسلک رہا ہے۔ بطور توضیح چند اور مثالیں
ذیل میں درج کی جاتی ہیں۔

(۱) جب حضرت کعب بن ضمرہ کا یوقنا حاکم حلب سے مقابلہ ہوا۔ تو اس جنگ
میں اہل اسلام یوں پکارتے تھے۔ یا محمد یا محمد یا نصر اللہ انزل یعنی اے محمد
اے محمد کہ اللہ کی مدد تو نازل ہو۔ (مجموعہ کامل ترجمہ تاریخ واقعی۔ فتوح
الشام۔ ص ۲۹۰)

(۲) ابن جریر طبری رحمہ اللہ کے واقعات میں یوں لکھتے ہیں۔ کتب الی السی
عن شعیب عن سیف عن مبشر بن الفضیل عن جبیر بن صخر عن عاصم
بن عمر بن الخطاب قال قحط الناس زمان عمر عما فھزل المال فقال
اہل بیت من مزینۃ من اهل البادية لصاحبهم قد بلغنا فاذبح لنا شاة
قال لیسوفین شیئ فلم یزالوا یہ حتی ذبح لھم شاة فسلخ عن عظم احمر
فنادی یا محمد اذ الخ (تاریخ الامم والملوک لابن جریر الطبری۔ جزء
رابع۔ ص ۲۲۲) ترجمہ میری طرف سری نے لکھا بروایت شعیب از سیف
از مبشر بن فضیل از جبیر بن صخر از عاصم بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ کہا عاصم
نے کہ ایک سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں امساک باران ہوا۔ پس مواسی
لاغر ہو گئے۔ اہل بادیہ سے قبیلہ مزینہ کے ایک اہل خانہ نے اپنے صاحب سے کہا کہ

ہمیں غایت درجہ کی تکلیف ہے۔ تو ہمارے واسطے ایک بکری ذبح کر۔ اُس نے کہا کہ بکریوں میں کچھ رہا نہیں۔ وہ اہل خانہ اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ اُس نے اُن کے لئے ایک بکری ذبح کی۔ جب کھال اُتاری۔ تو سُرخ ہڈیاں دکھائی دیں۔ پس اُس نے یوں پکارا یا محمد اہ الخ۔

(۳۵) امام نووی کتاب الاذکار (بَاب مَا يَقُولُ اِذَا خَدِرَتْ رَجُلُهُ ۱۳۵) میں لکھتے ہیں۔ مروی فی کتاب ابن السنی عن الہیثم بن خنیش قال کنا عند عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فخذرت رجلہ فقال لہ رجل اذکر احب الناس الیک فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فکامننا شطیعی فقال مروی فیہ ایضاً عن مجاہد قال خدرت رجل رجل عند ابن عباس فقال ابن عباس رضی اللہ عنہما اذکر احب الناس الیک فقال محمد صلی اللہ علیہ وسلم فذهب خدرہ۔ ترجمہ۔ ابن السنی (متوفی ۳۷۰ھ) کی کتاب میں ہیثم بن خنیش سے روایت ہے کہ اس نے کہا۔ ہم حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس تھے۔ پس ان کا پاؤں سو گیا۔ ایک شخص نے ان سے کہا۔ آپ اُس کو یاد کیجئے جو آپ کو سب لوگوں سے پیارا ہے۔ پس حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پس گویا آپ بندہ سے کھول دئے گئے۔ اور کتاب ابن سنن ہی میں مجاہد سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس ایک شخص کا پاؤں سو گیا۔ پس آپ نے اس سے کہا۔ تو یاد کر اُس کو جو تجھے سب لوگوں سے پیارا ہے۔ پس اس نے کہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پس اس کے پاؤں کی خوابیدگی جاتی رہی اہتے۔

(۳۶) علامہ یوسف بنجھانی (حجۃ اللہ علیہ العالمین فی معجزات سید المرسلین۔ طبع ۱۳۷۱ھ) لکھتے ہیں۔ قال ابو عبد اللہ سالم عرف بخواجه رأیت فی المنام کأنی فی بحر النیل وانا بجزیرۃ فاذا بتمساک اراد ان یقفز علی فخفت منه فاذا بشخص وقع لی انة البئی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لی اذا کنت

فی شدۃ فقل انا مستجیر بک یا رسول اللہ فاراد بعض الاخوان السفر
 لزیارۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان ضریراً فحکیت لہ الرؤیا وقلت
 لہ اذ اکت فی شدۃ فقل انا مستجیر بک یا رسول اللہ فسا فر فی تلك الايام
 فحاء الی رابع وکان الماء بہ قلیلہ وکان لہ خادم فراح فی طلب الماء قال
 لی فقیبت القریۃ فی یدی وانا فی شدۃ من طلب الماء فتذکرت ما
 قلت لی وقلت انا مستجیر بک یا رسول اللہ فینا انا کذلک اذ سمعت
 صوت رجل وهو یقول لی نرم قربتک وسمعت خیر الماء فی القریۃ الی
 ان امتلأت ولا اعلم من ین اقی الرجل۔ ترجمہ ابو عبد اللہ سالم
 معروف بہ خواجہ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میں دریا کے نیل
 میں ایک جزیرہ میں ہوں۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مگر مجھ مجھ پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔
 پس میں اس سے ڈر گیا۔ ناگاہ ایک شخص نے جو میرے ذہن میں آیا کہ وہ نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم ہیں مجھ سے فرمایا۔ جب تو کسی سختی ہو۔ تو یوں کہا کر۔ انا مستجیر بک
 یا رسول اللہ (یا رسول اللہ میں آپ سے مدد مانگنے والا ہوں)۔ پس کسی
 بھائی نے جو نابینا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا ارادہ کیا۔ میں نے
 اپنا خواب اس سے بتا دیا اور اس سے کہا کہ جب تو کسی سختی میں ہو۔ تو یوں کہا کر۔
 انا مستجیر بک یا رسول اللہ۔ ان دنوں میں وہ روانہ ہو گیا۔ پس رابع میں
 آیا۔ اور وہاں پانی تھوڑا تھا۔ اور اس کا ایک خدمتکار تھا۔ پس وہ پانی کی تلاش
 میں چلا گیا۔ اُس نابینا نے مجھ سے کہا کہ میرے ہاتھ میں مشک خالی رہ گئی۔ اور
 میں پانی کی تلاش سے تنگ آ گیا۔ پس مجھے تیرا قول یاد آیا اور میں نے کہا۔ انا
 مستجیر بک یا رسول اللہ۔ میں اسی حال میں تھا کہ ناگاہ میں نے ایک
 شخص کی آواز سنی جو مجھ سے کہہ رہا تھا۔ تو اپنی مشک بھر لے۔ اور میں نے
 مشک میں پانی کی آواز سنی یہاں تک کہ وہ بھر گئی۔ اور میں نہیں جانتا کہ وہ
 شخص کہاں سے آگیا انتہی۔

(۵) کتاب حجة الله على العالمين للنجاشی ص ۷۷ میں ہے۔ قال علی بن مصطفی العسقلانی ابو الحسن رکبنا فی باحة بحر عیذاب نطلب جدة فهاج علينا البحر ورمینا ما معنا فی البحر وافر فاعلی التلف فجعلنا نستغیث بالنبی صلی الله علیه وسلم و نحن نقول یا محمداه یا محمداه وکان معنا رجل مغربی صالح فقال ارفعوا یا حجاج انتم سالمون الساعة رأیت النبی صلی الله علیه وسلم فی المنام فقلت یا رسول الله امتک امتک یتغیثون بک قال فالتفت الی ابی بکر و قال یا ابا بکر انجداه قال فان عینی ترینی ابا بکر وقد خاض البحر وادخل یداه فی مقدم الجبله ولم یزل یجذبها حتی دخل بها الدفیسکة تستغیثون فامسکتم سالمون فسلمنا فبعد هذا المزل الاخیر و دخلنا البرسالمین۔ ترجمہ ابو الحسن علی بن مصطفی العسقلانی نے کہا کہ ہم بحر عیذاب کے پانی میں جدہ کو کشتی میں روانہ ہوئے۔ پس سمندر میں طغیانی آگئی۔ اور ہم نے اپنا اسباب سمندر میں پھینک دیا۔ اور قریب الہلاک ہو گئے۔ پس ہم نبی صلی الله علیه وسلم سے مدد مانگنے لگے۔ اور یوں پکارنے لگے۔ یا محمداه یا محمداه۔ اور ہمارے ساتھ مغرب کا ایک نیک شخص تھا۔ اس نے کہا۔ اے حاجو گھبراؤ مت۔ تم بچ جاؤ گے ابھی میں نے نبی صلی الله علیه وسلم کو خواب میں دیکھا۔ پس میں نے عرض کی۔ یا رسول الله آپ کی امت آپ سے مدد مانگتی ہے۔ پس آپ حضرت ابو بکر رضی الله عنہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور فرمایا۔ اے ابو بکر تو اس کی مدد کر۔ کہا مغربی نے کہ میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی الله عنہ سمندر میں کھینچے اور انہوں نے کشتی کی پتواری پر اپنا ہاتھ ڈالا۔ اور اسے کھینچتے رہے۔ یہاں تک کہ خشکی سے جا لگے۔ پس وہ تم کو نرمی سے کھینچ لے گئے۔ حالانکہ تم فریاد کرتے رہے۔ اور تم بچ رہے۔ پس ہم سلامت رہے اور اس کے بعد ہم نے بحر خیر کچھ نہ دیکھا اور خشکی پر صبح و سالم پہنچ گئے انہی۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال اتباع کے سبب اللہ تعالیٰ نے اس قسم
 مہی کرامتیں حضور کے غلاموں کو بھی عطا کی ہیں۔ اولیے کرام سے ایسی کرامت
 کا ظہور حقیقت میں حضور ہی کا معجزہ ہے کیونکہ کسی امتی مہی کرامت اس امت
 کے نبی کا معجزہ ہوا کرتا ہے۔ امام نووی کتاب الاذکار ص ۱۸ میں تحریر فرماتے ہیں۔
 روینا فی کتاب ابن السنی عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ
 عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا انفلتت دابة احدکم بارض
 فلاة فليناد يا عباد الله احبسوا يا عباد الله احبسوا فان لله عز وجل
 فی الارض حاصرا سمجسه قلت حکمی بعض شیوخنا الکبار فی العلم
 انه انفلتت له دابة اظنها بغلة وکان يعرف هذا الحديث فقال فحبسها
 الله عليهم فی الحال وکنت انا مرة مع جماعة فانفلتت منها بهيمة وعجزنا
 عنها فقلته فوقف في الحال بغیر سبب سوى هذا الکلام۔ ترجمہ
 کتاب ابن السنی میں بروایت حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مذکور ہے۔
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب تم میں سے کسی کا چار پایہ کسی
 بیابان میں بھاگ جائے۔ تو اُسے چاہئے کہ یوں پکارے۔ اے اللہ کے بندو
 روکو۔ اے اللہ کے بندو روکو۔ کیونکہ اس زمین میں اللہ عز وجل کی طرف سے
 ایک گھیرنے والا ہوتا ہے جو اُسے جلد روک لے گا میں کہتا ہوں کہ ہمارے شیوخ

محکم حصین میں علامہ جزری (متوفی ۳۷۰ھ) نے یہ حدیث بروایت طبرانی یوں نقل
 فرمائی ہے۔ اذا انفلتت دابة احدکم فليناد يا عباد الله اعينوني۔ یعنی جب
 تم میں سے کسی کا چار پایہ بھاگ جائے۔ تو اُسے چاہئے کہ یوں پکارے۔ اے اللہ کے بندو
 میری مدد کرو انتہی اور حصین حصین ہی میں ہے۔ ان ارادونا فليقل يا عباد
 الله اعينوني يا عباد الله اعينوني یعنی جب مدد چاہے۔ تو یوں کہے۔ اے
 اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ اے اللہ کے بندو
 میری مدد کرو انتہی۔ ۱۰ ۱۱

میں سے ایک بڑے عالم نے مجھ سے بیان کیا کہ میرا چار پایہ جسے میں خچر گمان کرتا ہوں
 بھاگ گیا۔ مجھے یہ حدیث معلوم تھی۔ میں نے کہا۔ یا عباد اللہ احبسوا (اے
 اللہ کے بند روکو)۔ پس اللہ نے اُسے اُسی وقت روک لیا۔ میں ایک دفعہ ایک
 جماعت کے ساتھ تھا۔ ہمارا ایک چار پایہ بھاگ گیا۔ اور لوگ اس سے عاجز آ گئے
 میں نے یہی عمل کیا۔ وہ اُسی وقت ٹھیر گیا اور اس کلام کے سوا کوئی اور سبب
 نہ تھا انتہی۔ اس حدیث میں عباد اللہ سے مراد فرشتے سمجھو یا رجال غیب
 ابدال وغیرہ یا مسلمان جن۔ بہر حال ندائے غیر اللہ موجود ہے۔ عظامہ نووی نے
 دو واقعوں سے اس حدیث کی صحت کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ حضرت ساریہ بن
 زبیم کا قصہ مشہور ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے
 حضرت ساریہ کو ایک لشکر کا سردار بنا کر بلاد فارس کی طرف بھیجا تھا۔ باب نہادند
 میں لشکر اسلام کو سخت مقابلہ پیش آیا۔ حضرت ساریہ نے شہر نہادند کو جو ہمدان
 سے تین دن کی راہ ہے محاصرہ کیا ہوا تھا۔ مگر دشمن کی تعداد زیادہ تھی۔ اور
 مسلمانوں کو شکست ہونے کو تھی۔ مدینہ منورہ میں جبکہ دن حضرت عمر رضی اللہ
 عنہ منبر پر خطبہ پڑھ رہے تھے کہ اثنائے خطبہ میں آپ نے دو تین بار یا اواز
 بلند فرمایا۔ یا ساریۃ الجبل من استرعی الذئب الغنم فقد ظلم۔ یہ آواز

کل ترجمہ۔ اے ساریہ پہاڑ کی طرف کو ہو جاؤ۔ جس نے بھیڑے کو بھیڑوں کا چرواہا بنایا۔
 اس نے ظلم کیا انتہی یعنی بھیڑوں پر ظلم کیا۔ اور یہ بھی ہوا ہو سکتی ہے اگر اس نے بھیڑے
 پر ظلم کیا کیونکہ اس کو ایسے کام کی تکلیف دی جو اس کی طبیعت میں نہ تھا۔ یہ مثل پہلے
 پہل اکثم بن صیفی نے کہی تھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر استعمال
 کیا (حیوة المؤمنین تحت ذئب)۔ کتاب جمہرۃ الامثال لابن حنبل العسکری (متوفی ۲۴۱ھ)
 میں مثل کہہ رہے لکھے ہیں۔ اسی من استرعی الذئب فقد وضع الامانة فی غیر موضعہ
 والظلم وضع الشیئی فی غیر موضعہ یعنی جس نے بھیڑے کو چرواہا بنایا اس نے امانت کی ضمانت کی
 جگہ کے سوار کھا۔ اور ظلم کے معنی ہیں کسی شے کو غیر محل میں رکھنا۔ ۱۲

نہاوند میں حضرت ساریہ اور لشکر اسلام نے سنی۔ اور وہ پہاڑ کی طرف کو ہو گئے۔
 ایک مہینہ کے بعد قاصد فتح کی خوشخبری لایا۔ اس نے بیان کیا کہ جمعہ کے دن
 فلاں وقت جبکہ ہم پہاڑ سے آگے بڑھ گئے تھے ہم نے ایک آواز سنی جو حضرت
 عمر رضی اللہ عنہ کی آواز کے مشابہ تھی۔ اور وہ یہ تھی۔ یا ساریہ الجبل
 من استرعی الذئب الغنم فقد ظلم۔ یہ آواز سرکہ ہم پہاڑ کی طرف مڑ آئے۔
 پس اللہ تعالیٰ نے ہم کو فتح دی۔ یہ قصہ دلائل حافظ ابی نعیم میں باسناد
 متصل مذکور ہے۔ اور تہذیب الاسماء والصفات للنووی اور طبقات الشافعیۃ
 الکبریٰ للتاج السبکی اور حیاة الحیوان للدمیری وغیرہ میں بھی موجود ہے۔ علامہ
 تاج سبکی اسے نقل کر کے فرماتے ہیں۔ قلت عمر رضی اللہ عنہ لم یقصد اظہار
 هذه الکرامة وانما کشف له وراى القوم عيانا وکان کنہو بین اظهرهم
 او طوبت الارض صا ربین اظهرهم حقیقہ وغاب عن مجلسہ بالمدينة
 وانتقلت حواسہ بمادهم السالین بنھاوند فخطب امیدهم خطاب من
 هو معه اذ هو حقیقہ او کن هو معه۔ (طبقات الشافعیۃ الکبریٰ۔
 جز ثانی۔ ص ۶۵) ترجمہ میں کہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس
 کرامت کے ظاہر کرنے کا قصد نہ کیا تھا۔ آپ کو کشف ہو گیا اور آپ نے لشکر
 اسلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور آپ مثل اس شخص کے ہو گئے جو آنکھ
 درمیان ہو۔ یا زمین پیٹی گئی اور آپ حقیقت میں اُن کے درمیان ہو گئے۔
 اور مدینہ میں مجلس سے غائب ہو گئے اور نہاوند میں مسلمانوں کی مصیبت کے
 سبب آپ کے حواس منتقل ہو گئے۔ پس آپ نے سردار لشکر کو خطاب کیا مثل
 اُس شخص کے جو اُس کے ساتھ ہو کیونکہ آپ حقیقتہً اُس کے ساتھ یا اس شخص
 کی مثل تھے جو اُس کے ساتھ ہو اہتے۔

علامہ فسطونی ہیجۃ الاسرار (مطبوعہ مصر۔ ص ۷۱) میں بالاسناد یوں
 تحریر فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ

نے فرمایا۔ من استغاث بی فی کربة کشف عنه ومن نادانی باسمی فی
شدّة فرجت عنه، ومن توسل بی الی اللہ عزّ وجلّ فی حاجة قضیت۔
ترجمہ جس نے کسی مصیبت میں مجھ سے مدد مانگی۔ وہ مصیبت اس سے دور ہو گئی۔
جس نے کسی سختی میں مجھے میرا نام لے کر پکارا۔ وہ سختی اس سے جاتی رہی۔ اور جس
نے کسی حاجت میں اللہ عزّ وجلّ کی طرف میرا وسیلہ کیا۔ وہ حاجت پوری ہو گئی۔
انتہی۔ اس واسطے شاخ سلسلہ قادریہ میں وظیفہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیعنا
اللہ معمول ہے۔ اسی طرح جامع حقیقت و شریعت مسیدنا ابوالعباس احمد
زروق (متوفی ۹۹ھ) نے ایک قصیدے میں جو قصیدہ جیلانیہ کے طرز پر
ہے یوں فرمایا ہے۔

انا المریدی جامع لشتاتہ - اذا ما سطا جور الزمان بنکبة
وان کنت فی ضیق و کرب و حوشة - فنادی بآل زروق آت بسرعة

ترجمہ میں اپنے مرید کی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہوں۔ جب زمانے کا ستم
سختی کے ساتھ حملہ آور ہو اور اگر تو تنگی اور تکلیف اور وحشت میں ہو۔
تو یا زروق کہہ کر پکار میں فوراً آ موجود ہوں گا انتہی (دیکھو بستان
الحمدین مصنفہ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ۔ مطبوعہ مجتبائی دہلی۔ ص ۱۱۱)
اس مقام پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اولیاء اللہ بزاروں کو سوچ کیونکر
سنبھال سکتے ہیں اور کس طرح آسکتے ہیں۔ اس اعتراض کا منشا یہ ہے کہ معترضین
عالم برزخ کو دار دنیا پر قیاس کرتا ہے۔ اور سمجھتا ہے کہ جس طرح پیکر
استخوانی میں مقید ہونے کی حالت میں روح کے قوسے محدود ہوتے ہیں۔ اسی
طرح موت کے بعد بھی محدود ہوتے ہیں۔ مگر یہ قیاس غلط ہے کیونکہ حقیقت

اس وظیفہ کے جواز پر علمائے کبار نے فتوے دیے ہیں۔ یہ فتوے ایک رسالہ کی شکل میں انجمن نغمانیہ
ہند نے شائع کیا ہے جو انجمن مذکور کے دفتر سے مل سکتا ہے۔ ۱۲ +

حال اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس کتاب میں پہلے آچکا ہے کہ موت کے بعد روح کے قوے میں حیرت انگیز ترقی پائی جاتی ہے۔ اور حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ اگر کوئی زائر کسی مومن کی قبر پر جا کر سلام کہے۔ تو اس کی روح خواہ وہ علیین میں ہو اُس زائر کو پہچانتی ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتی ہے اور یہ بھی مذکور ہو چکا ہے کہ روح ایسی سرخ حرکت ہے کہ ایک لمحہ میں آسمان پر ہوتی ہے اور دوسرے لمحہ میں زمین پر آ جاتی ہے۔ جب عامۃ مومنین کی روحوں کا یہ حال ہے۔ تو اولیاء اللہ پر جنہیں حالت حیات ہی خدائی شنوائی حاصل ہو جاتی ہے یہ اعتراض کیونکر وارد ہو سکتا ہے کہ وہ ہزاروں کوسوں سے کس طرح سنتے ہیں اور کیونکر جلد آ موجود ہوتے ہیں۔

مکملہ بخاری شریف (کتاب الرقاق۔ باب التواضع) میں ہے۔ عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قال من عادى لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب وما تقرب الی عبدی بشئ احب الی مما افترضتہ علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببتہ کنت سمعہ الذی یشیع بہ وبعصرہ الذی یبصر بہ ویدۃ الی یبطش بہا ورجلہ الی یمشی بہا الحدیث۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ جو شخص میرے ولی سے عداوت رکھتا ہے میں اُس کو آگاہ کرتا ہوں کہ میں اس سے لڑائی کرنے والا ہوں۔ اور میرے بندے نے میری طرف کسی چیز سے نزدیکی نہ ڈھونڈی جو مجھ کو ادائے فرائض سے زیادہ محبوب ہو۔ اور میرا بندہ نوافل سے میری نزدیکی ڈھونڈتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اُس کو دوست رکھتا ہوں۔ پس جب میں اس کو دوست رکھتا ہوں۔ تو میں اُس کی مشنوائی بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی بینائی بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ پکڑتا ہے اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ چلتا ہے۔ الحدیث ۱۲

دسواں باب

مسائل متفرقہ

اس باب میں چند ضروری مسائل بعنوان سوال و جواب بیان کئے جلتے ہیں۔

(۱) سوال

کیا صوم و صلوٰۃ وغیرہ عمل نیک کا ثواب بصورت ایصالِ مراد کو پہنچتا یا نہیں۔

جواب

در مختار (باب الحج عن الغير) میں ہے۔ الاصل ان کل من اتى بعبادة ماله جعل ثوابها لغيره وان نواها عند الفعل لنفسه بظاهر الأدلة یعنی اصل یہ ہے کہ جو شخص کوئی عبادت کرے۔ اس کو جائز ہے کہ اس کا ثواب غیر کے واسطے کر دے اگرچہ عبادت کرنے کے وقت اپنی ذات کے واسطے نیت کی ہو۔ یہ اصل ثابت ہے قرآن و حدیث کی ظاہر و دلالت سے انتہے۔ رد المحتار میں ہے۔ (قوله بعبادة ما) ای سواء كانت صلاة او صوما او صدقة او قراءة او ذكر او طواف او حجا او عمرة او غير ذلك من زيارة قبور الانبياء عليهم الصلاة والسلام والشهداء والاولياء والصالحين وتكفين الموتي وجميع انواع البر كما في الهداية ط و قد منا في الزكاة عن التاترخاينة عن المحيط الافضل لمن يتصدق نفلا ان ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات لانها تصل اليهم ولا ينقص من اجرة ثبتي۔ یعنی ہر عبادت کا

ثواب دوسرے کو پہنچتا ہے خواہ وہ عبادت نماز ہو یا روزہ یا صدقہ یا قرأت یا
 ذکر یا طواف یا حج یا عمرہ یا اس کے سوا انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور
 شہداء اولیاء صالحین کی قبروں کی زیارت اور مردوں کا کفنانا اور جمیع انواع
 خیر جیسا کہ فتاویٰ ہندیہ میں ہے (محیط دہلی) اور ہم نے کتاب الزکوٰۃ میں
 تاثر خانہ سے اور اس نے محیط سے نقل کیا ہے کہ جو شخص کوئی نفلی عبادت
 صدقہ کرے۔ اس کے لئے افضل یہ ہے کہ تمام مومنین و مومنات کی نیت کرے
 کیونکہ وہ صدقہ اُن سب کو پہنچتا ہے۔ اور اس کے اجر سے کچھ کم نہیں ہوتا انتہی
 اور (قولہ لغیرہ) ای من الایاء والاموات بحر من البدائع یعنی
 وہ دوسرا خواہ مردوں سے ہو خواہ زندوں سے (بحر الرائق بحوالہ بدائع)
 انتہی۔ خلاصہ یہ کہ ہر عمل نیک کا ثواب بصورت ایصال مردے اور زندے
 کو پہنچتا ہے۔ مگر معتزلہ وصول ثواب کے منکر ہیں۔ اور اپنے انکار پر آیہ لیس
 لا انسان الا ما سعی (نہیں ہے انسان کے لئے مگر جو اُس نے سعی کی) کو بطور
 دلیل پیش کرتے ہیں۔ ابن قیم نے جس جواب کو بہت پسند کیا ہے اس کا خلاصہ
 یہ ہے کہ انسان جو ایمان لاتا ہے اور تمام مسلمانوں کے ساتھ عقدہ اسلام میں
 داخل ہوتا ہے۔ یہی اس کی طرف دُعا وغیرہ کے وصول کا سبب ہے گویا کہ وصول
 ثواب اسی کی سعی سے ہے۔ ابن تیمیہ نے جس جواب کو ترجیح دی ہے وہ یہ ہے
 کہ قرآن نے غیر کی سعی سے نفع اٹھانے کی نفی نہیں کی۔ البتہ غیر کی سعی کے
 مالک ہونے کی نفی کی ہے۔ اور ان دونوں میں فرق ظاہر ہے۔ پس اللہ تعالیٰ
 نے خبر دی ہے کہ انسان بجز اپنی سعی کے مالک نہیں ہے۔ رہی غیر کی سعی۔
 سو وہ غیر اُس کا مالک ہے۔ چاہے دوسرے کو عطا کر دے۔ اور چاہے تو
 اپنے لئے رکھ لے (کتاب الروح۔ ص ۷۷)۔ اسی طرح انکار پر بعض دفعہ
 یہ آیت پیش کی جاتی ہے۔ ولا تجزون الا ما کنتم تعملون (یس ۷۷)
 مگر یہ آیت صراحت دلاتی ہے کہ اس کا سابق غیر کے عمل مواخذہ کی نفی کرتا ہے۔

کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ فالیوم لا تطلم نفس شیطا ولا تجزون الا ما کنتم
تعملون (پس آج کے دن ظلم نہ ہوگا کسی جی پر کچھ اور تم وہی بدلہ پاؤ گے جو
کرتے تھے)۔ پس اس میں نفی ہے اس امر کی کہ کوئی شخص ظلم کیا جائے پدیں
طور کہ اُس کی برائیوں میں زیادتی کی جائے یا اُس کی نیکیوں میں کمی کر دی
جائے۔ یا دوسرے کے عمل کی سزا پائے۔ اور اس امر کی نفی نہیں کہ انسان
غیر کے عمل سے جزا کے عمل کے سوا کسی اور طرح فائدہ اٹھائے۔ کیونکہ انسان کا
اس چیز سے نفع اٹھانا جو اس کو ہدیہ کر دی جائے اس کے عمل کی جزا نہیں
بلکہ یہ صدقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بغیر اس کی سعی کے کیا ہے بلکہ اپنے کسی
بندے کے ماتھے سے جزا کے عمل کے طور کے سوا عنایت کیا ہے (کتاب الروح
صفحہ ۲۳۷)۔ تفسیر جلالین کے حاشیہ جمل (مطبوعہ مصر۔ جزو رابع۔ صفحہ ۲۳۷)
میں یوں لکھا ہے۔ قال الشيخ تقي الدين ابو العباس احمد بن تيمية
من اعتقد ان الانسان لا ينتفع الا بعمله فقد خرق الاجماع وذلك
باطل من وجوه كثيرة احدها ان الانسان ينتفع بدعاء غيره وهو
انتفاع بعمل الغير ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لاهل الموقف
في الحساب ثم لاهل الجنة في دخولها ثالثا لاهل الكبار في الخروج
من النار وهذا انتفاع بسعي الغير رابعا ان الملائكة يدعون ويستغفرون
لمن في الارض وذلك منفعة بعمل الغير خامسا ان الله تعالى يخرج
من النار من لم يعمل خيرا قط بحضرة رحمته وهذا انتفاع بغير علمهم
سادسها ان اولاد المؤمنين يدخلون الجنة بعمل آبائهم وذلك انتفاع
بمحض عمل الغير سابعها قال تعالى في قصة الغلامين اليتيمين وكان ابوهما
صالحا فاتقيا بصلاح ابيهما وليس من سعيهما ثامنها ان الميت ينتفع
بالصدقة عنه وبالعتق بنص السنة والاجماع وهو من عمل الخير
تاسعها ان الحج المفروض يسقط عن الميت بحج وليه بنص السنة وهو

انتفاع بعمل الخير عاشرها ان الحج المندور او الصوم المندور يسقط عن
 الميت بعمل غيره بنص السنة وهو انتفاع بعمل الخير حادي عشرها المدين
 قد امتنع صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه حتى قضى دينه ابو قتادة و
 قضى دين الآخر على بن ابي طالب وانتفع بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم
 وهو من عمل الخير ثاني عشرها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن صلى
 وحده الا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه فقد حصل له فضل الجماعة
 بفعل الخير ثالث عشرها ان الانسان تبرأ ذمته من ديون الخلق اذا
 قضاها قاض عنه وذلك انتفاع بعمل الخير رابع عشرها ان من عليه
 تبعات ومظالم اذا حل منها سقطت عنه وهذا انتفاع بعمل الخير
 خامس عشرها ان الجار الصالح ينفع في الحياء والميات كما جاء في الاثر وهذا
 انتفاع بعمل الخير سادس عشرها ان جليس اهل الذكر يرحم بهم وهو
 لم يكن منهم ولم يجلس لذلك بل لحاجة عرضت له والاعمال بالنيات
 فقد انتفع بعمل غيره سابع عشرها الصلاة على الميت والدعاء له في الصلاة
 انتفاع لميت بصلاة الحي عليه وهو عمل غيره ثامن عشرها ان الجماعة تحصل
 باجتماع العدد وكذلك الجماعة بكثرة العدد وهو لبعض البعض تاسع عشرها
 ان الله تعالى قال لبنيتكم صلى الله عليه وسلم وما كان الله ليعذبهم وانت
 فيهم وقال تعالى ولولا رجال مومنون ونساء مؤمنات وقال تعالى ولولا
 دفع الله الناس بعضهم ببعض لقد رفع الله تعالى العذاب عن بعض الناس
 بسبب بعض وذلك انتفاع بعمل الخير عاشرها ان صدقة الفطر تجب
 على الصغير وغيره ممن يؤنه الرجل فانه ينتفع بذلك من يخرج عنه
 ولا سعى له فيها حادي وعشرون ان الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون
 ويثاب على ذلك ولا سعى له ومن تأمل العلم وجد من انتفاع الانسان
 بما له عمله ما لا يكاد يحصى فكيف يجوز ان تشأول الآية الكريمة على
 خلاف صريح الكتاب والسنة واجماع الامة انتهى - ترجمه شيخ تقي الدين

ابو العباس احمد بن تیمیہ نے کہا کہ جو اعتقاد رکھے کہ انسان اپنے عمل کے سوا فائدہ نہیں اٹھاتا۔ اس نے اجماع کا خلاف کیا۔ اور یہ اعتقاد کئی طرح سے باطل ہے۔ (۱) انسان دوسروں کی دعا سے نفع اٹھاتا ہے۔ یہ غیر کے عمل سے فائدہ اٹھانا ہے۔ (۲) نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل موقف کے لئے حساب میں پھر اہل جنت کے لئے دخول بہشت میں شفاعت فرمائیں گے۔ (۳) نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل کبار کے لئے دوزخ سے نکلنے میں شفاعت فرمائیں گے۔ یہ غیر کی سعی سے فائدہ اٹھانا ہے۔ (۴) فرشتے اہل زمین کے لئے دعا و استغفار کرتے ہیں۔ یہ غیر کے عمل سے منفعت ہے۔ (۵) اللہ تعالیٰ اپنی محض رحمت سے اُن کو دوزخ سے نکلے گا جنہوں نے کوئی نیک عمل نہیں کیا۔ یہ غیر کے عمل سے انتفاع ہے۔ (۶) مومنوں کی اولاد اپنے آبا کے عمل سے بہشت میں داخل ہوگی۔ یہ محض عمل غیر سے انتفاع ہے۔ (۷) اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو یتیم لڑکوں کے قصے میں فرمایا ہے کہ ان کا باپ نیک تھا۔ پس انہوں نے اپنے باپ کی نیکی سے نفع پایا اور یہ نیکی ان کی سعی نہ تھی۔ (۸) مردہ زندے کے صدقہ اور غلام آزاد کرنے سے نفع پاتا ہے جیسا کہ نص سنت و اجماع سے ثابت ہے۔ اور یہ غیر کا عمل ہے (۹) میت کا ولی اگر میت کی طرف سے حج کرے۔ تو میت سے حج مفروض ساقط ہو جاتا ہے جیسا کہ نص سنت سے ثابت ہے۔ یہ حجیر کے عمل سے انتفاع ہے۔ (۱۰) حج مندور یا صوم مندور میت سے ساقط ہو جاتا ہے اگر کوئی دوسرا شخص اُس کی طرف سے ادا کرے جیسا کہ نص سنت سے ثابت ہے۔ یہ غیر کے عمل سے انتفاع ہے۔ (۱۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مفروض پر نماز جنازہ نہ پڑھی یہاں تک کہ ابو قتادہ اُس کا فرض ادا کر دیا۔ اور ایک اور میت کا فرض حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ادا کیا۔ پس وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ سے منتفع ہوا۔ یہ غیر کے عمل سے انتفاع ہے۔ (۱۲) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس شخص کی نسبت فرمایا جس نے ایک نماز پڑھی۔ کیا کوئی ہے جو اس پر صدقہ کرے اور اس کے ساتھ نماز پڑھے۔ پس اس کو غیر کے فعل سے جماعت کی فضیلت حاصل ہو گئی۔ (۱۳) جب ایک شخص دوسرے کا دیں ادا کر دے

تو ادا ہو جاتا ہے۔ یہ غیر کے عمل سے انتفاع ہے۔ (۱۴) جس شخص پر مظالم ہوں۔ اگر
 معاف کر دئے جائیں۔ تو ساقط ہو جاتے ہیں۔ یہ غیر کے عمل سے انتفاع ہے۔
 (۱۵) نیک ہمسایہ حیات و ممات میں نفع دیتا ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔
 یہ غیر کے عمل سے انتفاع ہے۔ (۱۶) جو شخص حلقہ ذکر میں بیٹھ جائے خواہ
 وہ کسی اور حاجت کے لئے آیا ہو اور بیٹھا ہو۔ اس پر رحمت الہی نازل ہوتی ہے
 یہ غیر کے عمل سے انتفاع ہے۔ (۱۷) زندوں کا مُردے پر نماز پڑھنا اور دُعا
 کرنا میت کے لئے مفید ہوتا ہے۔ یہ غیر کا عمل ہے۔ (۱۸) جمعہ اور جماعت
 کثرت عدد سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ ایک کا دوسرے سے انتفاع ہے۔
 (۱۹) اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ننان میں فرمایا ہے
 و ما کان اللہ لیحذہم و انت فیہم (اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ عذاب دے
 اُن کو اور تو اُن میں ہو)۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں ہے۔ ولو کانت الجبال
 مومنون و نساء مؤمنات۔ اور ایک اور جگہ یوں ہے۔ ولو کادفع اللہ
 الناس بعضهم ببعض۔ پس اللہ تعالیٰ نے بعض کے سبب بعض سے عذاب
 دور کر دیا۔ یہ غیر کے عمل سے انتفاع ہے۔ (۲۰) صدقہ فطر واجب ہے صغیر پر
 اور غیر صغیر پر جو انسان کے عیال و مونت میں ہو۔ پس اس سے وہ فائدہ
 اٹھاتا ہے جس کی طرف سے نکالا جائے۔ حالانکہ اس میں اس کی کوئی سعی نہیں۔
 (۲۱) لڑکے اور دیوانے کے مال میں زکوٰۃ واجب ہے اور اُس سے اس کو ثواب
 ملتا ہے۔ حالانکہ اس کی کوئی سعی نہیں۔ جو شخص قرآن و حدیث پر غور کرے گا۔
 وہ غیر کے عمل سے انتفاع کی بشمار مثالیں پائے گا۔ پس یہ کیونکر جائز ہو سکتا ہے
 کہ ہم آیہ لیس للانس انما سعی کی تاویل صریح قرآن و حدیث و اجماع
 کے خلاف کریں۔ انتہی۔

(۲) سوال

کیا میت کا تیسرا ساتواں چہلم وغیرہ کرنا جائز ہے یا نہیں۔

حک۔ دیکھو سورہ فتح۔ رکوع ۳۔ ۴۔ سورہ حج۔ رکوع ۶۔ ۷۔

جواب

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه وسلم
 ما أليت في القبر إلا كالغريق المتخوف ينتظر دعوة تلحقه من أب أو أم
 أو أخ أو صديق فإذا لحقته كان أحب إليه من الدنيا وما فيها وإن الله
 تعالى ليدخل إلى أهل القبور من دعاء أهل الأرض أمثال الجبال وإن
 هدية الأحياء إلى الأموات الاستغفار لهم رواه البيهقي في شعب الإيمان
 (مشكوة- كتاب أسماء الله تعالى- باب الاستغفار والتوبة- فصل ثالث)
 ترجمہ- حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا- نہیں مردہ قبر میں مگر مثل ڈوبتے فریاد کرنے والے
 کی۔ وہ انتظار کرتا ہے دُعا کا کہ پہنچے اُس کو باپ یا ماں یا بھائی یا دوست
 سے۔ پس جب اُس کو دُعا پہنچتی ہے۔ تو وہ دُعا کا پہنچنا اس کو دنیا و ما فیہا
 سے محبوب تر ہے۔ اور تحقیق اللہ تعالیٰ البتہ اہل زمین کی دُعا سے اہل
 قبور پر پہاڑوں کی مثل (ثواب و رحمت) بھیجتا ہے۔ اور تحقیق زندوں کا
 تحفہ مردوں کی طرف اُن کے لئے گناہوں کی معافی طلب کرنا ہے۔ اس حدیث
 کو بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے انتہی۔ علامہ دیرمی حیوة الحیوان
 (جزء ثانی ص ۷۷) میں لکھتے ہیں۔ ردی احمد عن طاؤس فی کتاب
 الزہد انہ قال ات الموتی یفتنون فی قبورہم سبعة ایام فکانوا
 یستحبون ان یطعم عنہم تلك الايام یعنی امام احمد بن حنبل نے کتاب
 الزہد میں حضرت طاؤس تابعی سے روایت کی کہ فرمایا۔ مردے اپنی قبروں
 میں سات دن آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں۔ اس لئے صحابہ کرام ان دنوں میں
 مردوں کی طرف سے کھانا کھلانے کو مستحب جانتے تھے انتہی۔ اشعۃ اللمعات ترجمہ مشکوٰۃ

۱۔ اس حدیث کو حافظ ابو نعیم نے بھی کتاب حلیۃ الاولیاء میں نقل کیا ہے (شرح الصدور
 للسیوطی- باب فتنۃ القبر و سوال الملکین- ص ۱۱۰)

(باب زیارة القبور - جلد اول ص ۶۳) میں ہے۔ - مستحب است کہ تصدق کردہ
 شود از میت بعد از رفتن او از عالم تا ہفت روز انتہی۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ
 نے آیہ والقبور اذا التقی کی تفسیر کرتے ہوئے مردہ کی تین حالتیں بیان کی
 ہیں۔ اُن میں سے پہلی حالت کے ضمن میں یوں لکھا ہے۔ - و نیز وارد است کہ
 مردہ در آل حالت مانند غریقے است کہ انتظار فریادرسی مے برد۔ و صدقات
 و ادعیہ و فاتحہ دریں وقت بسیار بکار اومے آید۔ - و ازینجا است کہ طوائف
 بنی آدم تا یکسال و علی الخصوص تا یک چلہ بعد موت دریں نوع امداد کوشش تمام
 مینمایند۔ و روح مردہ نیز در قرب موت در خواب و عالم تمثیل ملاقات زندگان
 میکند و مافی الضمیر خود را اظہار مینماید انتہی۔ - امام ابو بکر احمد بن محمد ضلال بغدادی
 حنبلی (متوفی ۳۵۷ھ) نے اپنی کتاب جامع لعلوم الامام احمد بن حنبل میں بروایت
 امام شعبی نقل کیا ہے کہ جب انصار میں کوئی میت ہو جاتی تھی۔ تو وہ اس کی
 قبر پر جا کر قرآن پڑھا کرتے تھے (کتاب الروح لابن القیم - ص ۱۲ - شرح الصدور
 للسیوطی - ص ۱۱۱)۔ علامہ عینی بنایہ شرح ہدایہ (مطبوعہ نول کشور - الجزء
 الثانی من المجلد الاول - باب الحج عن الغیر - ص ۱۶۱۲) میں لکھتے ہیں۔ ان المسلمین
 یجتمعون فی کل عصر و زمان و یقرؤن القرآن و یمدون ثوابہ
 لموتاهم و علی هذا اهل الصلاح و الدیانة من کل مذاہب من المالکیة
 و الشافعیة و غیرہم و لاینکر ذلك منکر فکان اجماعا۔ ترجمہ مسلمان
 ہر زمانے میں جمع ہو کر قرآن پڑھتے رہے ہیں۔ اور اس کا ثواب مردوں کو
 بطور تحفہ بھیجتے رہے ہیں۔ اور تمام مذاہب کے اہل صلاح و دیانت مالکیہ و
 شافعیہ و غیرہم اسی مسلک پر ہیں۔ اور کوئی منکر اس کا انکار نہیں کرتا پس
 یہ اجماع ہے انتہی۔

عبارت مذکورہ بالا سے ثابت ہوا کہ موت کے بعد انسان مدد کا محتاج ہوتا
 ہے۔ اور اپنے اقربا و اجار سے دعا و صدقہ وغیرہ کی توقع رکھتا ہے۔ اسی واسطے

بالخصوص سات روز تک اس کی طرف سے کھانا کھلانا اور قرآن پڑھنا اور اس کے
 لئے استغفار کرنا مستحب ہے۔ بلکہ اگر ہو سکے تو چالیس دن یا اس سے بھی زائد
 خیرات وغیرہ سے میت کی امداد مناسب ہے۔ اگر زیادہ نہ ہو سکے۔ تو تیسرا
 ساتواں وغیرہ حسب استطاعت سب کریں۔ یہ تیسرا ساتواں وغیرہ محض عوام
 کی سہولت کے لئے رواج پا گیا ہے۔ اس کے جائز ہونے میں کوئی شک نہیں۔
 چنانچہ صحیحین میں آیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہر جمعرات
 کو وعظ فرمایا کرتے تھے۔ ہاں یہ عقیدہ نہ ہونا چاہئے کہ اور دنوں میں مردے
 کو ثواب پہنچتا ہی نہیں۔ ایسا عقیدہ لغو ہے۔ اس مقام پر یہ اعتراض کیا جاتا
 ہے کہ اہل میت کے ہاں سے کھانا جائز نہیں۔ مگر حدیث ذیل اس کی تردید کرتی ہے۔
 عن عاصم بن کلیب عن ابیہ عن رجل من الانصار قال خرجنا مع رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو علی
 القبر یوصی الحافر یقول اوسع من قبل رجلیہ واوسع من قبل رأسہ
 فلما رجع استقیلہ داعی امرأۃ فاجاب ونحن معہ فجئی بالطعام فوضع
 یدہ ثم وضع القوم فاکلوا فظننا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلوک
 لقمة فی فیہ ثم قال اجد لحم شاة اخذت بغیر اذن اهلہا فارسلت المرأة
 تقول یا رسول اللہ انی ارسلت الی النقیع وهو موضع بیاع فیہ الغنم لیشتر
 لی شاة فلم توجد فارسلت الی جاری مد اشتري شاة ان یوسل بہا الی
 بئمنہا فلم یوجد فارسلت الی امرأۃ فارسلت الی ہا فقال رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم اطعمی هذا الطعام الاسری رواہ ابو داؤد والبیہقی فی
 دلائل النبوة (مشکوۃ۔ کتاب الفتن۔ باب فی المعجزات) ترجمہ عاصم
 بن کلیب نے اپنے باپ سے اور اس نے انصار میں سے ایک شخص سے روایت کی
 کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں گئے۔ پس میں نے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ قبر کے نزدیک تشریف رکھتے تھے

کہ کھونڈ والے کو وصیت کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ میت کے پاؤں کی طرف سے کشادہ کر۔ اور اس کے سر کی طرف سے کشادہ کر۔ پس جب آپ واپس ہوئے۔ تو میت کی عورت کی طرف سے دعوت کرنے والا آپ کے آگے آیا۔ پس آپ نے دعوت کو قبول فرمایا۔ اور ہم آپ کے ساتھ تھے۔ پس کھانا لایا گیا۔ اور آپ نے اپنا ہاتھ مبارک ڈالا۔ پھر صحابہ کرام نے اپنے ہاتھ ڈالے۔ اور کھانا کھایا۔ پس ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اپنے منہ مبارک میں لقمہ چبا رہے ہیں اور ننگلتے نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا۔ میں اس گوشت کو اس بکری کا گوشت پاتا ہوں جو اپنے مالک کے اذن کے بغیر لی گئی ہے۔ پس اس عورت نے کسی کے ہاتھ یہ کہلا بھیجا۔ یا رسول اللہ میں نے اپنے خادم کو نفعیج (یہ ایک مقام کا نام ہے جہاں بکریاں فروخت ہوتی تھیں) میں بھیجا تاکہ میرے لئے ایک بکری خرید لائے۔ پس بکری نہ ملی۔ پس میں نے کسی کو اپنے ہمسائے کے پاس بھیجا کہ جس نے ایک بکری خریدی تھی کہ وہ بکری اس قیمت پر میرے پاس بھیج دے۔ مگر وہ ہمسایہ نہ ملا۔ پس میں نے اس کی عورت کے پاس بھیجا۔ پس اس عورت نے وہ بکری میرے پاس بھیج دی۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھانا قیدیوں کو کھلا دے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے اور بیہقی نے دلائل النبوة میں نقل کیا ہے انتہی۔ اس حدیث سے ظاہر ہے کہ اہل میت کی دعوت قبول کرنا اور کھانا جائز ہے۔ بعض فقہاء نے جو اسے مکروہ لکھا ہے۔ اس کی فاص وجہیں ہیں۔ چنانچہ ملا علی القاری نے حدیث عاصم بن کلیب کی شرح میں (مرقات۔ جزو خامس۔ ص ۴۸) یوں لکھا ہے۔ ہذا الحدیث ظاہرہ پر د علی ما قررہ اصحاب مذہبنا من انہ یکرہ اتخاذ الطعام فی الیوم الاول والثالث وبعدا لاسبوع کافی البزازیة و

مسلمہ فتاویٰ بزاز یہ مطبوعہ مصر میں یہ عبارت یوں ہے۔ ویکرہ اتخاذ الطعام فی الیوم الاول والثالث وبعدا لاسبوع الخ ۱۲

ذکر فی الخلاصۃ انہ لا یباح اتخاذ الضیافۃ عند ثلاثۃ ايام وقال
 الزیلعی ولا یاس بالجلوس للمصیبة الی ثلاث من غیر ارتکاب محظور
 من فرش البسط والاطحمة من اهل المیت وقال ابن الہمام یکرہ
 اتخاذ الضیافۃ من اهل المیت والکل علوہ بانہ شرع فی الشرور
 فی الشرور قال وہی بدعة مستفیحة روى الامام احمد وابن حبان
 باسناد صحیح عن جریر بن عبد اللہ قال کنا نعد الاجتماع الی اهل المیت
 وصنعہم الطعام من النیاحۃ انتھ فیثبخی ان یسید کلامہم بنوع خاص
 من اجتماع یوجب استیحاء اهل بیت المیت فیطعمونہم کرها أو یجمل
 علی کون بعض الورثۃ صغیرا أو غائبا أو لم یعرف رضاہ اولم یکن
 الطعام من احد معین من مال نفسه ولا من مال المیت قبل قیمتہ و
 یخوذ لک۔ ترجمہ۔ یہ حدیث بظاہر بطور اعتراض وارد ہوتی ہے اُس پر جو
 ہمارے اصحاب مذہب نے کہا ہے کہ پہلے یا تیسرے دن یا ہفتہ کے بعد دعوت
 کھانا مکروہ ہے جیسا کہ فتاویٰ بزاز یہ میں ہے۔ اور خلاصہ میں مذکور ہے کہ
 تین دن ضیافت کھانا مباح نہیں۔ اور زیلعی نے کہا کہ مصیبت کے لئے
 تین دن بیٹھنے میں کچھ ڈر نہیں۔ مگر کسی امر ممنوع یعنی فرش بچھانے اور
 اہل میت کی دعوت کھانے کا مرتب نہ ہونا چاہئے۔ اور ابن ہمام نے کہا کہ یہ
 اہل میت کی دعوت کھانا مکروہ ہے۔ اور سب نے کراہت کی وجہ یہ بیان کی
 کہ ضیافت خوشی میں مشروع ہے نہ کہ مصیبتوں میں۔ اور کہا (ابن ہمام نے) کہ
 یہ بری بدعت ہے کیونکہ امام احمد اور ابن حبان نے سند صحیح کے ساتھ
 حضرت جریر بن عبد اللہ سے روایت کی ہے کہ ہم اہل میت کے پاس جمع
 ہونے اور ان کے طعام تیار کرنے کو نوحہ سے شمار کرتے تھے۔ اتنے۔ پس چاہئے
 کہ ان فقہاء کا کلام ایک طرح کے خاص اجتماع کے ساتھ مقید ہو کر

جس سے میت کے اہل بیت کو شرم و حیا آئے پس وہ مجبوراً ان کو کھانا کھلائیں۔
یا ان فقہاء کا کلام اس صورت پر محمول ہو کہ جب وارثوں میں سے کوئی نابالغ
ہو یا غائب ہو یا اس کی رضامندی معلوم نہ ہو یا کھانا کسی ایک معین شخص
کی طرف سے اس کے مال میں سے نہ ہو اور نہ بانٹنے سے پہلے میت کے مال
میں سے ہو اور اس طرح کی اور صورتیں ہیں انتہی۔ اسی طرح کبیری شرح
منیۃ المصلیٰ (مطبوعہ لاہور ص ۱۵۲) میں فتاویٰ بزازیہ کی عبارت یکسره
اتخاذ الطعام فی الیوم الاول الخ نقل کر کے یوں لکھا ہے۔ ولا یخلوا
عن نظر لانه لا دلیل علی الکراهۃ الاحدیث جریر بن عبد اللہ
المتقدم و اما یدل علی کراهۃ ذلك عند الموت فقط علی انه قد عارضہ
ما رواہ الامام احمد بسند صحیح و ابو داؤد عن عاصم بن کلیب۔
ترجمہ اور بزازیہ کا قول بحث سے خالی نہیں۔ کیونکہ حدیث جریر بن عبد اللہ
کے سوا جو اوپر آچکی ہے کراہت کی کوئی دلیل نہیں۔ اور وہ حدیث بھی
فقط موت کے وقت ضیافت کی کراہت پر دلالت کرتی ہے۔ علاوہ ازیں اس
کی معارض ہے حدیث عاصم بن کلیب جسے امام احمد نے سند صحیح کے ساتھ اور
ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ انتہی۔ غرض فقہاء نے بعض عوارض کی وجہ سے
اہل میت کے طعام کو مکروہ کہا ہے۔ اگر یہ عوارض یا کوئی اور محذور شرعی
دعوت میں نہ ہو۔ تو وہ طعام ہرگز مکروہ نہ ہوگا۔ مگر یہ خیال رہے
کہ ایسی دعوت میں اولے یہ ہے کہ فقراء و مساکین ہی شامل ہوں یا وہ
لوگ جو تدفین و تکفین میں مشغول رہے ہوں یا جو دور سے آئے ہوں اور
اُسی روز وطن میں واپس نہ پہنچ سکتے ہوں۔ اس ملک میں جو رواج ہے کہ

عالم میت کو اہل میت شرم کے مارے بدیں خیال کھانا کھلائیں کہ اپنے بیگانے سب لوگ جمع ہیں
اگر صوفیہ کے واپس جائیں گے۔ تو ہماری بدنامی ہوگی۔ ۱۲

چالیس روز کے بعد یا چھ ماہ یا سال کے بعد اپنے اقارب کو جمع کر کے کھانا کھلاتے ہیں۔ اور رسوم بھاجی کے مطابق نقدی یا غلہ جو دیا ہو وہ وصول کرتے ہیں۔ اس سے مُردے کے لئے ثواب کی امید نہیں ہو سکتی۔

(۳) سوال

اس ملک میں رواج ہے کہ جمعہ کی رات کو فاتحہ اموات کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے۔

جواب

اخرج ابن المبارك في الزهد والحكيم الترمذی فی نوادر الاصول وابن ابی الدنيا وابن منده عن سعيد بن المسيب عن سلمان قال ان اسواح المؤمنين في برزخ من الارض تذهب حيث شاءت و نفس الكافر في سجین قال ابن القيم البرزخ هو الحاجز بين الشئین فکانه اراد فی ارض بین الدنيا والآخرة واخرج ابن ابی الدنيا عن مالك بن انس قال بلغنی ان اسواح المومنین مرسلۃ تذهب حيث شاءت۔ (شفاء الصدور للسيوطی۔ باب مقر الارواح۔ ص ۹۳)۔ ترجمہ۔ حضرت عبد اللہ بن مبارک نے کتاب الزہد میں اور حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں اور ابن ابی الدنيا اور ابن منده نے بروایت سعید بن المسيب نقل کیا ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مومنوں کی روحيں زمین کے برزخ میں ہیں۔ جاتی ہیں جہاں چاہتی ہیں۔ اور کافر کی روحيں سجین میں ہوتی ہے۔ ابن قیم نے کہا کہ برزخ دو چیزوں کے درمیان حاجز کو کہتے ہیں۔ پس گویا ابن قیم کی مراد یہ ہے کہ مومنوں کی روحيں دنیا و آخرت کے درمیان زمین میں ہوتی ہیں۔ اور ابن ابی الدنيا نے روایت کی ہے

کہ حضرت مالک بن انس نے فرمایا کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ مومنوں کی رو حیں آزاد ہوتی ہیں۔ چلی جاتی ہیں جہاں چاہتی ہیں انتہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ و در بعض روایات آمدہ است کہ روح میت سے آید خانہ خود را شب جمعہ پس نظر سے کند کہ تصدق میکند از وے یا نہ (اشعۃ اللامعات - جزء اول باب زیارت القبور - ص ۶۳)۔ اس واسطے جمعہ کی رات کو طعام پر فاتحہ پڑھکر ہر دو کا ثواب ایصال کرتے ہیں تاکہ روح محروم و مایوس واپس نہ جائے۔

(۴) سوال

میت کی طرف سے اسقاط کرنے کا کیا حکم و طریقہ ہے۔

جواب

اگر میت کے ذمہ فرائض و واجبات ہوں۔ تو اس پر واجب ہے کہ ان کے فدیہ کی وصیت کرے جو ثلث ترکہ میں نافذ ہوگی۔ اگر اس کے ذمہ واجبات نہ ہوں۔ تو اس کے لئے وصیت کرنا مستحب ہے۔ اسقاط کا طریق یہ ہے کہ مرد کے لئے بارہ سال اور عورت کے لئے نو سال کل عمر میں سے وضع کر کے باقی عمر کے نماز روزے وغیرہ کا فدیہ شمار کیا جائے۔ اگر ثلث ترکہ اس تمام کو کفایت کرے۔ تو وہ ثلث دیدیا جائے۔ اگر ثلث بہت کم ہو یا ترکہ کچھ بھی نہ ہو۔ تو ورثہ حید کو عمل میں لائیں۔ کیونکہ حید کا جواز بروئے قرآن قصہ میں ایوب علیہ السلام سے ظاہر ہے۔ مثلاً ہر نماز کے لئے نصف صاع گہوں جو قریباً پونے دو سیر انگریزی کے برابر ہوتے ہیں شمار کریں۔ اور روزانہ چھ نمازوں کے حساب سے ایک مدت معینہ کی نمازوں کے فدیہ کا حساب لگادیں۔ پھر اس کے عوض نقدی یا قرآن شریف قرار دیں۔ اور کسی مسکین کو بیہ کہہ کر دیں کہ یہ فلاں بن فلاں یا فلاں بنت فلاں کی نمازوں کا فدیہ ہے۔ وہ

شخص قبول کرے۔ اور پھر معطلی کو ہیہ کر دے۔ اسی طرح ہیہ دور جاری رکھا جائے یہاں تک کہ تمام نمازیں میت کے ذمہ سے ساقط ہو جائیں۔ نماز کی طرح ہر روزے کے لئے بھی نصف صاع گہیوں محسوب کیا جائے۔ اگر میت وصیت نہ کرے اور وراثہ تبرعاً اسقاط کرائیں۔ تو ہیہ بھی جائز ہے۔ روح البیان (جزء اول۔ ص ۹۴) میں مذکور ہے کہ مسئلہ اسقاط میں ہیہ خیال رکھنا چاہئے۔ کہ نماز کے فدیہ میں قدر طعام معتبر ہے نہ کہ عدد مساکین حتیٰ کہ اگر ایک دن ایک مسکین کو نصف صاع گہیوں سے زائد دیا جائے۔ تو جائز ہے۔ مگر کفارہ صوم اور کفارہ ظہار اور کفارہ یمین میں عدد مساکین معتبر ہے۔ اور بقدر نصاب یا نصاب سے زائد ایک فقیر غیر مقرر و حق کو دینا مکروہ ہے۔ ہاں اگر فقیر مقرر و یا صاحب عیال ہو۔ تو مکروہ نہیں۔ غرض اسقاط کے جواز میں کلام نہیں۔ زیادہ تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں۔ کتب فقہ کا مطالعہ کیجئے۔

(۵) سوال

کیا بزرگوں کا عرس کرنا جائز ہے ؟

جواب

عرس کرنے سے مراد ہیہ ہے کہ کسی بزرگ کی وفات کے دن قرآن شریف پڑھکر یا طعام و شیرینی تقسیم کر کے اس کا ثواب اُس بزرگ کی روح کو بخشا جائے۔ ہیہ جائز بلکہ مستحسن ہے۔ چنانچہ شیخ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ثابت بالسنہ میں اس کو مستحسانات متاخرین سے شمار کیا ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی اور دیگر اکابر سے بھی عرس ثابت ہے۔ اگر بنظر غور دیکھا جائے۔ تو عرس کی اصل خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کیونکہ حضور انور ہر سال شہد آحاد کی قبور پر حاضر ہو کر دعا فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ کے بعد حضرات

خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم کا بھی یہی معمول تھا جیسا کہ اس کتاب میں پہلے مذکور ہوا۔
اور یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ وفات و میلاد کے دن تہنیت و افادہ کے علاوہ
زائرین بھی ان خاص انوار سے مستفیض ہوتے ہیں جو اُس دن وارد ہوتے
ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نسبت اولیہ کے بیان میں یوں لکھتے ہیں۔

وصاحب این نسبت را لابد بہ نسبت آل ارواح محبت و عشق حاصل شود۔ و
فنا فی الشیخ دست دہد۔ و این ستر در جمیع احوال وے داخل شود در رنگ آنکہ
آب در یخ ہنالے میریزند و تازگی آں در ہر شاخ و برگ و گل و میوہ سرایت
میکند۔ و در ہر کسے حلے دیگر و واقعہ دیگر ظاہر شود۔ از پنجاست حفظ
اعراس مشائخ و مواظبت زیارت قبور ایشان و التزام فائتہ خواندن و
صدقہ دادن بر اے ایشان و اعتنائے تمام کردن بہ تعظیم آثار و اولاد و منتسبان
ایشان (ہمعات مطبوعہ اسلامی پریس تحفہ محمدیہ ص ۲۴)۔

مولانا شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ تحریر فرماتے ہیں۔ رفتن بر قبور بعد سائے
یک روز معین کردہ سہ صورت است اول آنکہ یک روز معین نمودہ یک شخص یا
دو شخص بغیر ہیئت اجتماع مردمان کثیر بر قبور محض بنا بر زیارت و استغفار
بروند۔ این قدر از روی روایات ثابت است و در تفسیر در منشور نقل نمودہ
کہ ہر سال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بر مقابر میرفتند و دعا بر آن مغفرت
اہل قبور مے نمودند۔ این قدر ثابت و مستحب است۔ دوم آنکہ ہیئت اجتماع
مردمان کثیر جمع شوند و ختم کلام اللہ کنند۔ و فاتحہ بر شیرینی یا طعام نمودہ تقسیم
در میان حاضران نمایند۔ این قسم معمول در زمانہ پیغمبر خدا و خلفائے راشدین نہ
بود۔ اگر کسے اینطور بکنند باک نیست زیرا کہ در ہر قسم بیج نیست بلکہ فائدہ اجیا
و اموات را حاصل میشود۔ سوم طور جمع شدن بر قبور انیست کہ مردمان یک روز
معین نمودہ و لباس مے فاخرہ و نفیس پوشیدہ مثل روز عید شادمان شدہ
بر قبر ہا جمع میشوند۔ رقص و مزامیر و دیگر ہدعات ممنوعہ مثل سجدہ بر آن قبور

و طواف کردن قبور مینماید۔ این قسم حرام و ممنوع است بلکه بعضی سجد کفر میسند
و همین است محل این دو حدیث و لا تجعلوا قبری عیداً چنانچه در مشکوٰۃ شریف
موجود است و اللہم لا تجعل قبری و ثنای عید این ہم در مشکوٰۃ است (فتاویٰ
عزیزیہ - جلد اول - ص ۳۳) بعض لوگ حدیث لا تجعلوا قبوری عیداً
(میری قبر کو عید نہ بناؤ) کو منع عرس کی دلیل ٹھیراتے ہیں۔ جس کا جواب
شاہ صاحب کی عبارت بالا سے ظاہر ہے۔ علامہ سمہودی و قاضی الوفا
(جزء ثانی - ص ۳۳) میں یوں لکھتے ہیں۔ و قوله صلے اللہ علیہ وسلم لا
تجعلوا قبری عیداً۔ قال الحافظ المنذری یحتمل ان یکون المراد به
الحث علی کثرة زیارت قبره صلے اللہ علیہ وسلم وان یہمل حتی لا یزار
الا فی بعض الاوقات کالعید الذی لایاتی فی العام الامرین قال و
یؤیدہ قولہ لا تجعلوا بیوتکم قبوراً ائی لا تتركوا الصلوة فیہا حتی تجعلوها
کالقبور التي لا یصلی فیہا۔ قال السبکی یحتمل ان یکون المراد لا تتخذوا له
وقتا مخصوصا لا تكون الزیارتہ آلفیہ و یحتمل ایضاً ان المراد لا تتخذوا
کالعید فی العکوف علیہ و اظہار الزینۃ و الاجتماع و غیر ذلک مما یجمل
فی الاعیاد بل لایاتی الا للزیارتہ و السلام و الدعاء ثم ینصرف عنہ۔
ترجمہ اور حضور اقدس صلے اللہ علیہ وسلم کا قول لا تجعلوا قبری عیداً۔
حافظ منذری نے کہا۔ احتمال ہے کہ اس سے مراد آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم
کی قبر شریف کی زیارت کی کثرت پر ترغیب ہو اور اس امر پر کہ وہ یوں نہ چھوڑی
جائے۔ کہ بجز بعض اوقات کے زیارت نہ کی جائے مثل عید کے جو سال میں دو دفعہ
کے سوا نہیں آتی۔ کہا منذری نے اس معنی کی تائید کرتے ہوئے قول آنحضرت
صلے اللہ علیہ وسلم کا کہ تم اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ۔ یعنی ان میں نماز پڑھنا ترک
نہ کرو یہاں تک کہ تم ان کو قبروں کی مثل بنا دو۔ کہ جن میں نماز نہیں پڑھی جاتی۔ امام
سبکی نے کہا۔ احتمال ہے کہ مراد یہ ہو کہ تم قبر شریف کے لئے خاص وقت مقرر نہ کرو

کہ بجز اُس وقت کے زیارت نہ ہو۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ تم قبر شریف کو مثل عید کے نہ سمجھو کہ اس کی پوجا کرنے لگو۔ اور زینت و اجتماع وغیرہ ظاہر کرنے لگو جو عیدوں میں معمول ہیں۔ بلکہ زائر فقط زیارت اور سلام اور دُعا کے لئے آئے۔ پھر وہاں سے چلا جائے۔ انتہی۔ پس اس حدیث سے عرس زیر بحث ناجائز قرار نہیں دیا جاسکتا۔

(۶) سوال۔

عام لوگ بکرا وغیرہ بنام اولیاء اللہ نذر کرتے ہیں۔ اور کہا کرتے ہیں کہ یہ پیر کا بکرا ہے۔ ایسے بکرے کا کیا حکم ہے۔

جواب

اس قول سے عوام کی مراد یہ ہوتی ہے کہ نذر تو اللہ کے واسطے ہے۔ اور اس کا ثواب اُس بزرگ کی روح کے لئے ہے۔ چنانچہ صاحب تفسیر احمدی یوں فرماتے ہیں۔ وما اهل به لغیر الله معناه ذبح یہ لاسم غیر الله مثل لاف وعزی واسماء الانبیاء (الی ان قال) ومن ههنا علم ان البقرة المنذرة للاولیاء كما هو الرسم فی زماننا حلال طیب لانه لم يذكر اسم غیر الله علیها وقت الذبح وان كانوا یذرونه لاله ترجمہ۔ اور جس پر نام بکارا جاوے اللہ کے سوا کا اس کے لئے ہے یہ ہیں کہ اللہ کے سوالات وعزے اور پیغمبروں کے نام لیکر ذبح کیا جاوے (یہاں تک کہ مصنف نے کہا) اور یہاں سے معلوم ہوا کہ وہ گائے جو اولیاء کی نذر کی جاتی ہے جیسا کہ ہمارے زمانے میں رسم ہے حلال طیب ہے۔ کیونکہ ذبح کے وقت اُس پر اللہ کے سوا کا نام نہیں لیا جاتا۔ اگرچہ غیر اللہ کے لئے نذر کرتے ہیں لیکن صاحب تفسیر احمدی نے آیہ (وما اهل به لغیر الله) کے جو معنی بیان کئے ہیں وہی تفسیر جلالین مدارک و خازن معالم وغیرہ میں موجود ہیں۔ پس اس تقریر سے

ظاہر ہوا کہ کسی حلال جانور کا غیر اللہ کے لئے محض مشہور کیا جانا اس کی حرمت کا باعث نہیں بن سکتا۔ بلکہ ذبح کے وقت اگر بجائے بکیر کے غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ تو وہ حرام ہو جائے گا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے۔ **ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام الا یہ (مائدہ - ع)** یعنی اللہ نے نہیں ٹھیرایا بحیرہ اور نہ سائبہ اور نہ وصیلہ اور نہ حامی۔ اس آیت پر حاشیہ موضح القرآن میں ہے۔ یہ کفر کی رسمیں تھیں کہ مویشی میں کوئی بچہ نیاز رکھتے بت کی۔ تو اس کا کان پھاڑ دیتے نشان کو اور اس کو بحیرہ کہتے۔ اور کوئی جانور بت کے نام پر آزاد کرتے۔ اس کو اس کے اختیار پر چھوڑ دیتے وہ سائبہ تھا۔ اور بعض شخص نے ٹھیرایا کہ جو بچہ نہ ہو۔ وہ بت کی نیاز ذبح کروں۔ اور جو مادہ ہو میں رکھوں۔ پھر اگر نروادہ ملے ہوتے۔ تو نہ بھی آپ رکھتا مادہ کے ساتھ۔ یہ وصیلہ تھا۔ اور جس اونٹ کی پشت سے دس بچے پورے ہوتے لائق سواری کے اور بوجھ کے۔ اس اونٹ کو لادنا موقوف کرتے۔ اور جاری پانی پر سے نہ ٹانگتے۔ وہ حامی تھا۔ یہ سب غلط رسمیں ڈالکر اس کو حکم شرعی سمجھتے تھے نتیجہ یہ بحیرہ سائبہ وصیلہ حامی اگر بکیر سے ذبح کئے جائیں۔ تو حلال ہیں جیسا کہ آیہ **یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیباً ولا تتبعوا خطوات الشیطان** اِنَّہ لَکُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ۔ (بقرہ - ع) کے شان نزول سے ظاہر ہے۔ چنانچہ تفسیر خازن میں ہے۔ **نزلت فی ثقیف و خزاعة و عامر بن صعصعة و بنی مدلج فیما حرموا علی انفسہم من الحرث و الانعام و البعیرة و السائبة و الوصيلة و الحام**۔ یعنی یہ آیت قبیلہ ثقیف اور خزاعہ اور عامر بن صعصعہ اور بنو مدلج کی شان میں نازل ہوئی جنہوں نے اپنے نفسوں پر کھیتی اور مویشی اور بحیرہ اور سائبہ اور وصیلہ

۱۔ ترجمہ۔ اے لوگو کھاؤ زمین کی چیزوں میں سے جو حلال ہے ستھرا۔ اور نہ بنو قدموں پر شیطان کے۔ وہ تمہارا دشمن ہے صریح ۱۲

اور حرام کو حرام کر دیا تھا۔ انتہی۔ تفسیر روح المعانی میں ہے۔ نزلت فی المشرکین
الذین حرّموا علی انفسهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام كما ذکرہ ابن
جریر و ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ یعنی یہ آیت ان مشرکین کی شان میں
اتری جنہوں نے بحیرہ اور سائبہ اور وصیلہ اور حام کو اپنے نفسوں پر حرام کر دیا
تھا جیسا کہ ابن جریر اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ذکر کیا ہے انتہی۔
اب غور کیجئے کہ جو جانور کان چیر کر بتوں کی نذر کئے جائیں یا ویسے ہی
بتوں کے نام پر چھوڑ دئے جائیں۔ وہ تو بحکم الہی اس فعل سے حرام نہ ہوں
اور جو اولیاء اللہ کی نذر مشہور کر دئے جائیں۔ وہ حرام ہو جائیں۔ یہ
صریح بے الضافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے

ترسم آں قوم کہ بر در کشاں میخندند : در سر کار خرابات کنند ایماں

(۷) سوال

کیا اولیاء اللہ اور صلحاء کی قبروں پر گنبد بنانا اور غلاف ڈالنا اور چراغ
جلانا جائز ہے ؟

جواب

شیخ عبدالحق دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ شرح سفر السعادت (مطبوعہ نوکلشورٹ) ۲۷
میں اس متن (وہنی فرمود کہ بر سر قبر مساجد بنا کنند و یا بر گورما چراغ
افروزند و بر فاعل آں لعنت کرد وہنی فرمود از نماز گزار دن در گورستان و
در برابر گور وہنی فرمود از خوار داشتن گور بچدے کہ پامال کنند یا براں تکیہ کنند
یا بالائے آں نشینند) کی شرح میں یوں تحریر فرماتے ہیں۔ آنچه مصنف ذکر کردہ
حق است و احادیث صحیحہ دریں باب وارد۔ و اصل سنت در زمان نبوت و
خلفائے راشدین و صحابہ ہمیں بود۔ ولیکن بعد ازاں این تکلفات در مقابر
پیدا شد۔ و مفاخرت و مباهات بداں راہ یافتہ۔ و در آخر زمان بجمت اقتصار

نظر عوام بر نظام مصلحت در تعمیر و ترمیم مشاهد و مقابر مشلخ و غطا دیده
چیزها افزودند - تا از انجا بهت و شوکت اهل اسلام و ارباب صلاح پیدا آید
خصوصاً در دیار هندوستان که اعدای دین از هندو و کفار بسیار اند - و
تر و تیج و اعلائے شان این مقامات باعث رعب و انقیاد ایشان است -
و بسا اعمال و افعال و اوضاع که در زمان سلف از مکرومات بوده در آخر زمان
از مستحسناات گشته - و اگر جهال و عوام چیزی کنند - یقین که ارواح بزرگان
از ازل راضی نخواهد بود - و ساحت کمال و دیانت ایشان منزّه است از ازل -
و دفن در جوار قبور صلیح و حضور و شهود در ساحت عزت ایشان موجب بکثرت
و نورانیت و صفا است - و زیارت مقامات متبرکه که دعا در آنجا متواتر
است - امام شافعی گفته اند که قبر امام موسی کاظم سلام الله علیه و علی آباء
الکرام تریاق محرب است بر اے اجابت دعا - و در زیارت قبور احترام اهل
آل را در استقبال و جلوس و تادب بهما حکم است که در حالت حیات بود کذا
قال الطیبی - و در بعضی از این امور مذکوره بعضی وجوه در کتب فقه متاخرین
توسعه و تریخی نیز میتوان یافت والله اعلم انتهى -

تفسیر روح البیان (جزء اول - ص ۴۹) میں ہے - قال الشیخ عبد الغنی
النا بلسی فی کشف الثور عن اصحاب القبور ما خلاصته ان البدعة
الحسنة الموافقة لمقصود الشرع تسمى سنة - فبناء القباب علی قبور
العلماء والاولیاء والصلحاء ووضع الستور والعائش والثیاب علی
قبورهم جائز اذا کان القصد بذلک التعظیم فی اعیان العامة حتی
لا یحتقر واصحاب هذا القبر وکذا ایقاد القنادیل والشمع عند
قبور الاولیاء والصلحاء من باب التعظیم والاجلال ایضاً للاولیاء
فالقصد فیها مقصد حسن - ونذر الزيت والشمع للاولیاء یوقد
عند قبورهم تعظیماً لهم ومجبة فیهم جائز ایضاً لا ینبغی النی عنه -

ترجمہ - شیخ عبد الغنی نابلسی نے جو کشف النور عن اصحاب القبور میں فرمایا۔
اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بدعت حسنہ جو مقصود شرع کے موافق ہو سنت
کہلاتی ہے۔ پس علماء اولیاء و صلحا کی قبروں پر گنبد بنانا اور ان کی قبروں
پر پردے اور عمارتیں اور کپڑے ڈالنا جائز ہے جبکہ اس سے مقصود عوام کی
نظروں میں تعظیم ہو تاکہ وہ صاحب قبر کو حقیر نہ سمجھیں۔ اور اسی طرح اولیاء
و صلحا کی قبروں کے پاس قنادیل و شمع کا جلانا بھی ان کی تعظیم و قدر افزائی
کی قسم سے ہے۔ پس اس میں نیک مقصد ہے۔ اور اولیاء اللہ کے لئے از روئے
تعظیم و محبت روغن زیتون اور شمع کی نذر بھی جو ان کی قبروں کے پاس
جلائی جائے جائز ہے۔ ایسی نذر سے منع نہ کرنا چاہئے۔ انتہی۔ مرقاۃ شرح
مشکوٰۃ (جزء اول - ص ۳۱) میں ہے۔ وقد اباح السلف البناء علی قبر
المشائخ والعلماء المشہورین لیزورہم الناس ویستریحوا بالجلوس
فیہ۔ یعنی سلف نے مشہور علماء و مشائخ کی قبر پر عمارت کو رو رکھا ہے
تاکہ لوگ ان کی زیارت کریں۔ اور اس میں بیٹھکر آرام پائیں انتہی۔
رد المحتار حاشیہ در مختار مطبوعہ مصر۔ جزء خامس۔ کتاب الحظر والاباحۃ۔ فضل
فی البس۔ ص ۲۵) میں ہے۔ کرہ بعض الفقہاء وضع الستور والعمائم والنیاب
علی قبور الصالحین والاولیاء قال فی فتاویٰ الحجۃ وتکرہ الستور علی
القبور اھ و لکن نحن نقول الآن اذا قصد به التعظیم فی عیون العامة
حتی لا یحتقر واصحاب القبر و لجلب الخشوع والادب للعافین الزائرین
فہو جائز لان الاعمال بالنیات وان کان بلعۃ فہو کما لہم بعد طواف
الوداع یرجع القہقری حتی ینخرج من المسجد اجلالاً للبت حتی قال فی
منہاج السالکین انہ لیس فیہ سنۃ مرویۃ ولا اثر محکی وقد فعلہ
اصحابنا اھ کذا فی کشف النور عن اصحاب القبور۔ استاد عبد الغنی نابلسی
قدس سرہ۔ ترجمہ بعض فقہار نے صالحین اور اولیاء کی قبروں پر پردے و عمارتیں

اور کپڑوں کے ڈالنے کو مکروہ کہا ہے۔ قمارے حج میں کہا کہ قبروں پر پردے مکروہ ہیں انتہی۔ لیکن ہم اب کہتے ہیں کہ جب اس سے مقصود عام لوگوں کی نظروں میں تعظیم ہو اور یہ غافل زائرین کے ادب و خشوع پیدا کرنے کے لئے ہو۔ تو جائز ہے کیونکہ اعمال نیتوں پر موقوف ہیں۔ اگرچہ یہ بدعت ہے۔ پس یہ امر فقہاء کے اس قول کی مثل ہے کہ بیت اللہ شریف کی تعظیم کے لئے طواف و داغ کے بعد رجعت قہقری کو یہ مانگ کہ مسجد حرام سے نکل جائے۔ حتیٰ کہ منہاج السالکین میں کہا کہ اس بارے میں نہ کوئی سنت آئی ہے نہ کوئی اثر۔ حالانکہ اس کو ہمارے اصحاب نے کیا ہے انتہی کشف النور عن اصحاب القبور مصنف استاد عبد الغنی نابلسی قدس سرہ میں ایسا ہی لکھا ہے ۱۵

(۸) سوال

دستور ہے کہ مردے کے کفن کو آب زمزم سے تر کرتے ہیں۔ اور ستر کعبہ یا کوئی اور تبرک کفن میں شامل کر دیتے ہیں۔ اور عہد نامہ یا کلمہ شریف کفن پر لکھتے ہیں کیا یہ جائز ہیں۔

جواب

حجۃ الاسلام امام غزالی اپنے رسالہ مضمون کبیر ص ۲۹-۳۰ میں یوں تحریر فرماتے ہیں۔ لو وضع شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او عصا او سوطہ علی قبر عاص او مذنب نجا ذلک المذنب ببرکات تلك الذخيرة من العذاب وان كانت فی دار انسان او بلدة لا یصیب تلك الدار و اهلها و تلك البلدة و سكانها ببرکاتہا بلاء و ان لم یشعر بها صاحب الدار و ساکن البلدة (الی ان قال) و کل من اطاع سلطانا و عظمه فاذا دخل بلدتہ و رأى فیہا سہما من جبة ذلک السلطان او سوطالہ فانه یعظم تلك البلدة فالملائکة علیہم السلام یعظمون النبی فاذا ارادوا ذخائرہ فی دار او بلدة

او قبر عظموا صاحبہ و خففوا علیہ العذاب و لذلك السبب ینفع الموتی
 ان توضع علی قبورہم المصاحف و یتلى القرآن علی رؤس قبورہم و یکتب
 القرآن علی قراطیس و توضع القراطیس فی ایدی الموتی۔ ترجمہ۔ اگر رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کا موصی مبارک یا آپ کا عصا مبارک یا آپ کا کوڑا مبارک
 کسی عاصی یا گنہگار کی قبر پر رکھا جائے۔ تو وہ گنہگار اس ذخیرے کی برکتوں
 سے عذاب سے نجات پاتا ہے۔ اگر یہ ذخیرہ کسی انسان کے گھر یا کسی شہر میں
 ہو۔ تو اس گھر اور گھر والوں اور اس شہر اور باشندگان شہر کو اس کی برکتوں
 سے کوئی بلا نہیں پہنچتی۔ اگرچہ صاحب خانہ اور باشندہ شہر کو اس ذخیرہ کا
 علم نہ ہو (یہاں تک کہ کہا مصنف نے) اور جو شخص کسی بادشاہ کی اطاعت و
 تعظیم کرتا ہو۔ جب وہ اُس بادشاہ کے شہر میں داخل ہو اور اُس میں اس بادشاہ
 کی ترکش کا ایک تیر دیکھے یا اُس کا کوڑا دیکھے۔ تو وہ اس شہر کی تعظیم کرے گا۔
 اسی طرح ملائکہ علیہم السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں۔ پس جب
 وہ کسی گھر یا شہر یا قبر میں آپ کے ذخائر کو دیکھتے ہیں۔ تو وہ صاحب قبر کی
 عزت کرتے ہیں اور اُس پر عذاب ہلکا کر دیتے ہیں۔ اسی سبب سے مردوں کی
 قبروں پر قرآن مجید کا رکھا جانا اور اُن کی قبروں کے پاس قرآن مجید کا پڑھا
 جانا اور کاغذوں پر قرآن شریف لکھ کر مردوں کے ہاتھوں میں رکھا جانا فائدہ
 دیتا ہے انتہی۔ تفسیر روح البیان (جزء اول۔ ص ۵۷) میں بحوالہ اسرار محمدیہ
 و ان لم یشعر بها کے بعد یہ بھی لکھا ہے۔ و من هذا القبیل ماء زمزم
 و الکفن المبلول بہ و بطانة استار الکعبة و التکفن بها۔ یعنی اسی قبیل
 سے ہیں آب زمزم اور آب زمزم سے ترکیا ہوا کفن اور ستر کعبہ کا استر اور
 اس کو کفن بنانا انتہی۔

طبقات ابن سعد (جزء خامس۔ ترجمہ عمر بن عبد العزیز۔ ص ۳) میں ہے۔ اخبرنا
 محمد بن عمر قال نا محمد بن مسلم بن جمار عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد اللہ

قال اوصی عمر بن عبد العزیز عند الموت فدعا بشعر من شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم واطفأ من اطفأه وقال اذا مت فخذوا الشعرا والاطفأا ثم اجعلوه فی کفنی ففعلوا ذلک - ترجمہ - خبر دی ہم کو محمد بن عمر نے کہا خبر دی ہم کو محمد بن مسلم بن حمار نے عبد الرحمن بن محمد بن عبد اللہ سے کہ کہا اس نے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے موت کے وقت وصیت کی - پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موے مبارک اور ناخن مبارک طلب کئے - اور فرمایا کہ جب میں مر جاؤں - ان موے مبارک و ناخن مبارک کو لے کر میرے کفن میں رکھ دینا - چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا انتہی -

در مختار میں لکھا ہے کہ اگر میت کی پیشانی یا عمامہ یا کفن پر عہد نامہ لکھا جائے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میت کو بخش دے - اس پر شامی نے بحث کی ہے اور نظر بر احترام قرآن مجید و اسمائے حسنیٰ اس کے جواز میں تامل کیا ہے - (دیکھو رد المحتار - جز اول - ص ۶۶) - مولانا شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں - شجرہ در قبر نہادن معمول بزرگان است - لیکن اس را دو طریق است - اول اینکه بر سینہ مردہ درون کفن یا بالائے کفن گزارند - اس طریق را فقہاء منع میکنند و میگویند کہ از بدن مردہ خون و یم سیلان مے کند و موجب سوراخ و با سماء بزرگان میشود - و طریق دوم اینست کہ جانب سر مردہ اندرون قبر طاقچہ بگذارند - و در آن کاغذ شجرہ را بھند (فتاویٰ عزیزیہ - مطبوعہ مجتہبائی دہلی - جلد اول - ص ۱۷۷) - پس اگر عہد نامہ کو بھی قبر کے اندر مردہ کے سر ہانے ایک طاقچہ میں رکھ دیں - تو اس کے جواز میں کسی کو بھی کلام نہیں -

(۹) سوال

کیا والدین اور اولیاء صالحین کی قبروں کو بوسہ دینا اور اماکن متبرکہ اور بزرگوں کے ہاتھوں کو چومنا جائز ہے ؟

جواب

برنیت تبرک جائز بلا کر اہستہ ہے - چنانچہ فتاویٰ عالمگیری (کتاب الکرامۃ - باب ۱۳)

میں ہے۔ ولا یسبح القبر ولا یقبلہ فان ذلک من عادات النصارى ولا بأس
بتقبیل قبر والدیہ کذا فی الغرائب۔ یعنی قبر پر ہاتھ نہ ملے اور نہ اُس کو
بوسہ دے۔ کیونکہ یہ نصاریٰ کی عادت ہے۔ اور والدین کی قبر کے بوسہ دینے
میں کچھ ڈر نہیں آتا۔ علامہ ابن مرزوق قصیدہ بردہ کی بیت لطیب یعدل
کی شرح میں لکھتے ہیں۔ فلیس المراد به تقبیل القبر الشریف فانه مکروه
یعنی التمام سے مراد قبر شریف کو بوسہ دینا نہیں کیونکہ یہ مکروہ ہے۔ اس پر علامہ
زر قانی لکھتے ہیں۔ الا لقصد تبرک فلا کراہۃ کما اعتمدہ الرملی۔ یعنی اگر
بقصد تبرک قبر شریف کو بوسہ دے۔ تو بلا کراہت جائز ہے جیسا کہ علامہ ربلی
نے فتوے دیے (شرح زر قانی علی المواہب۔ جزء ثامن۔ ص ۱۳۱)۔ علامہ
بدر الدین عینی حنفی عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری (جزء راجع۔ ص ۶۰) میں
تحریر فرماتے ہیں۔ وقال (شیخنا زین الدین) ایضا واما تقبیل الاماکن
الشریفة علی قصد التبرک وكذلك تقبیل ایدی الصالحین وارجلهم
فهو حسن محمود باعتبار القصد والنیة وقد سأل ابوهريرة الحسن
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان یکشف له المكان الذی قبلہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم وھو سرته فقبلہ تبرکاً بانثاراً وذریۃ صلی اللہ علیہ وسلم
وقد کان ثابت الینانی لا یدع ید النبی رضی اللہ عنہ حتی یقبلہا ویقول
ید مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال ایضاً واخبرنی الماخط
ابو سعید بن العلاء قال رأیت فی کلام احمد بن حنبل فی جزء قدیم علیہ
خط ابن ناصر وغیرہ من الحفاظ ان الامام احمد سئل عن تقبیل قبر النبی
صلی اللہ علیہ وسلم وتقبیل منبرہ فقال لا بأس بذلک قال فاریناہ للشیخ
تقی الدین بن تیمیہ فصار یتعجب من ذلک ویقول عجبت احد عندی جلیل
یقولہ هذا کلامہ او معنی کلامہ وقال وائی عجبت فی ذلک وقد روینا عن
الامام احمد انہ غسل قمیصاً للشافعی وشرب الماء الذی غسل بہ واذا کان

هذا تعظيماً لأهل العلم فكيف بمقادير الصحابة وكيف بأثار الأنبياء عليهم
الصلوة والسلام ولقد احسن مجنون ليل حيث يقول —

امر على الديار ديار ليل — اقبل ذا الجدار وذا الجدار
وما حب الديار شغف قلبي — ولكن حب من سكن الديار

وقال المحب الطبري ويمكن ان يستنبط من تقبيل الحجر واستلام الاركان حوائج
تقبيل ما في تقبيله تعظيم الله تعالى فانه ان لم ير فيه خبر بالندب لم
يرد بالكراهية قال وقد رأيت في بعض تعاليق جدي محمد بن ابي بكر عن الامام
ابي عبد الله محمد بن ابي الصيف ان بعضهم كان اذا رأى المصاحف قبلها و
اذا رأى اى اجزاء الحديث قبلها واذا رأى قبور الصالحين قبلها قال ولا يعبده
هذا والله اعلم في كل ما فيه تعظيم لله تعالى - ترجمہ - اور (ہمارے شیخ زین الدین) ^{رحمہ}
یہ بھی کہا کہ تبرک کے ارادے سے اماکن شریفہ کا بوسہ دینا اور اسید طرح صالحین کے
ہاتھ اور پاؤں کا بوسہ دینا ارادے اور نیت کے اعتبار سے اچھا پسندیدہ ہے ۔

اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے درخواست
کی کہ آپ میرے لئے وہ جگہ پر ہنہ کر دیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بوسہ دیا تھا۔ اور وہ آپ کی ناف مبارک تھی۔ پس حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ
عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت اور آپ کے آثار کو متبرک سمجھ کر اسے
بوسہ دیا۔ اور حضرت ثابت بن ابي رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ
عنہ کا ہاتھ بوسہ دئے بغیر نہ چھوڑتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ وہ ہاتھ ہے کہ
جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو چھوئے ہیں۔ اور شیخ زین الدین
نے یہ بھی بیان کیا کہ مجھے حافظ ابو سعید بن العلاء نے خبر دی۔ کہا (حافظ موصوف)
کہ میں نے امام احمد بن حنبل کے کلام میں ایک پرانے جزء میں جس پر ابن ناصر وغیرہ
حفاظ کی تحریر بھی یہ لکھا دیکھا ہے کہ امام احمد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف

اور منبر شریف کے بوسہ دینے کے بارے میں سوال کیا گیا۔ آپ نے جواب دیا کہ اس میں کچھ ڈر نہیں۔ حافظ موصوف کا بیان ہے کہ ہم نے یہ مسئلہ ابن تیمیہ کو دکھایا۔ وہ اس پر تعجب کرنے لگا اور کہنے لگا۔ مجھے تعجب ہے۔ امام احمد میرے نزدیک بزرگ شخص ہیں۔ یہ ابن تیمیہ کا کلام ہے یا اس کے کلام کے معنی ہیں۔ حافظ موصوف فرماتے ہیں کہ اس میں کیا عجب ہے۔ ہم سے امام احمد کی نسبت روایت کی گئی کہ آپ نے امام شافعی کی قبض کی دھویا۔ اور اُس کا غسلہ پی لیا۔ جب آپ اہل علم کی اتنی تعظیم کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے آثار اور حضرات انبیائے کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے آثار کی کس قدر تعظیم کرتے ہوں گے۔ اور

لیے کے عاشق مجنوں نے اچھا کہا ہے

امر علی الدیار دیار لیلیٰ - اقبل ذالجدار و ذالجدار
 میں لیلے کے گھروں پر گذرنا ہوں۔ تو کبھی اس دیوار کو جو مٹا ہوں اور کبھی اُس دیوار کو
 و ما حب الدیار شغفن قلبی - ولكن حب من سکن الدیار
 اور گھروں کی محبت نے میرے دل کو فریفتہ نہیں بلکہ گھروں میں رہنے والوں کی محبت نے

اور محب طبری نے کہا کہ حجر اسود اور ارکان کعبہ کے بوسہ دینے سے یہ مسئلہ نکل سکتا ہے کہ جس شے کے بوسہ دینے میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہو اس کا بوسہ دینا جائز ہے۔ کیونکہ اگر اس کے استحباب میں کوئی حدیث نہیں آئی۔ تو اس کی کراہیت میں بھی کوئی حدیث وارد نہیں۔ کہا (محب طبری نے) کہ میں نے اپنے جد بزرگوار محمد بن ابی بکر کی ایک تعلیق میں بروایت امام ابو عبد اللہ محمد بن ابی الصیف دیکھا ہے کہ ایک بزرگ جب قرآن کریم کو دیکھتا تو اسے بوسہ دیتا۔ اور جب حدیث کے اجزاء کو دیکھتا۔ تو انہیں بوسہ دیتا۔ اور جب صالحین کی قبروں کو دیکھتا۔ تو انہیں بوسہ دیتا۔ اور جس شے میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہو اس میں یہہ بعید نہیں واللہ اعلم انتہی۔ بزرگوں کے ہاتھوں کو بوسہ دینے کی اور بہت سی مثالیں ملتی ہیں جن کے ایراد کی یہاں گنجائش نہیں۔

(۱۰) سوال

کیا بزرگان دین کے مزارات پر خوشبودار پھول رکھنے جائز ہیں؟

جواب

عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال
انهما ليعذابان وما يعذبان في كبر اما احدهما فكان لا
يستتر من البول وفي رواية لمسلم لا يستنزه من البول و
اما الآخر فكان يمشى بالنميمة ثم اخذ جريدة رطبة ثم
غمر في كل قبر واحدة قالوا يا رسول الله لم صنعت هذا فقال
لعله ان يخفف عنهما ما لم ييبس متفق عليه (مشکوٰۃ - کتاب الطہارۃ
باب آداب الخلاء) - ترجمہ - حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما
سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں سے گزرے۔ پس آپ نے
فرمایا کہ یہ دونوں عذاب دئے جاتے ہیں۔ اور کسی بڑے گناہ کے
سبب عذاب نہیں دئے جاتے۔ ان میں سے ایک تو پیشاب سے پرواہ نہیں
کرتا تھا۔ اور مسلم کی دوسری روایت میں ہے کہ پیشاب سے پرہیز نہ
کرتا تھا۔ اور غیبت کے لئے لوگوں کی طرف جایا کرتا تھا۔ پھر آپ نے
کھجور کی تر شاخ لی۔ اور اُسے دو ٹکڑے کیا۔ پھر ہر قبر میں ایک ایک گاڑ دیا۔
صحابہ کرام نے عرض کی۔ یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں کیا۔ آنحضرت صلی اللہ

عذاب کردہ نے شونہ بھت گناہے بزرگ یعنی درگمان ایشان یاد رکازیکہ
شاق و دشوار بود پرہیز کردن از آن نہ آنکھ آن چیز در دین کارے آسان است و شاعے
نہیں باشد کہ تلوث ببول و لعین بہ غیر از شائع و قباح عظیمہ اند در دین لائق التماس
ندارد

علیہ وسلم نے فرمایا۔ بد میں امید کہ ان دونوں کے عذاب میں تخفیف کی جائے۔
یہاں تک کہ یہ دو ٹکڑے خشک ہو جائیں انتہے۔

شیخ عبدالحق دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کے متعلق یوں تحریر فرماتے
ہیں۔ و در توجیہ این حدیث علما را اختلاف است کہ بناے امید داشت
تخفیف عذاب نامدت و بطوبت آل شاخہا بر چسبت۔ بعض مردم
بر آئند کہ بناے آل بر آن است کہ بناات تازمانے کہ تروتازہ اند
تشیع مے گویند حق را۔ و مراد بشی در کریمہ (وان من شیء الا یستبحر
بمحمد) شیء حی است و حیات چوب تازمانے است کہ خشک نہ
شدہ است و حیات سنگ تاشکتہ نشدہ یا تشبیح خاص مخصوص
بحی است و آنکہ عام است ہر شے را بمعنی دلالت بر وجود صانع و وحدت
وصفات کمال اوست۔ و تمسک کنند این جماعہ باین حدیث در انداختن
سبزہ و گل و ریحان بر قبور۔ و خطابی کہ از ائمہ اہل علم و قد وہ شراح
حدیث است این قول را رد کردہ است۔ و انداختن سبزہ و گل را بر
قبور بہ تمسک باین حدیث انکار نمودہ و گفتہ کہ این سخن اصلے ندارد و در
صدر اول نبودہ انتہے بقدر الحاجۃ (اشعۃ اللمعات۔ جلد اول۔ ص ۲۱)۔
علامہ ابن حجر شافعی نے خطابی کے اعتراض کا یوں جواب دیا ہے۔ قوله
لا اصل له ممنوع بل هذا الحديث اصل اصیل له و من ثم افتی
بعض الائمة من متاخری اصحابنا بان ما اعتید من وضع الريحان
والجريد سنة لهذا الحديث (مرقات شرح مشکوٰۃ۔ جزء اول۔
ص ۲۸) ترجمہ۔ خطابی کا یہ قول کہ قبروں پر سبزہ و گل ڈالنے کی
کوئی اصل نہیں ممنوع ہے۔ بلکہ یہ حدیث اس عمل کے لئے اصل اصیل ہے۔
اسی واسطے ہمارے اصحاب متاخرین میں سے بعض ائمہ نے فتوے دیے
کہ قبر پر شاخ خرما اور ریحان کا رکھنا اس حدیث کی رو سے سنت ہے انتہے۔

علامہ ابن عابدین اس حدیث کی بحث میں لکھتے ہیں۔ ویوخذ من ذلك ومن الحديث ندب وضع ذلك للاتباع وقياس عليه ما اعتيد في زماننا من وضع اغصان الآس ونحوه وصرح بذلك ايضا جماعة من الشافعية وهذا اولى مما قاله بعض المالكية من ان التخفيف عن القبرين انما حصل ببركة يده الشريفة صلى الله عليه وسلم اودعائه لهما فلا يقياس عليه غيره وقد ذكر البخاري في صحيحه ان بريدة بن الحصيب رضى الله عنه اوصى بان يجعل في قبره جريدتان والله تعالى اعلم۔ (رد المحتار۔ جزء اول۔ ص ۱۱۷)۔ ترجمہ۔ نباتات کی تسبیح اور اس حدیث سے یہ مسئلہ لیا جاتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے لئے شاخ کا قبر پر رکھنا مستحب ہے۔ اور یہ جو ہمارے زمانے میں عادت ہے کہ قبروں پر آس کی شاخیں اور اس طرح کی اور چیزیں رکھتے ہیں وہ اسی پر قیاس کیا جاتا ہے اور شافعیہ کی ایک جماعت نے بھی اس کی تصحیح کی ہے۔ اور یہ بہتر ہے اُس سے جو بعض مالکیہ نے کہا ہے کہ دونوں قبروں سے تخفیف صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی برکت سے یا آپ کی دعا سے ہوئی۔ اس لئے اس پر غیر کو قیاس نہ کیا جائے۔ اور امام بخاری نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے کہ حضرت بریدہ بن الحصیب رضی اللہ عنہ نے وصیت کی کہ میری قبر میں کھجور کی دو شاخیں رکھی جائیں۔ واللہ اعلم انتہی۔

جب میں بعون الہی یہ کتاب یہاں تک لکھ چکا۔ تو مجھے بسبیلِ داک مولوی محمد فاضل صاحب کا اشتہار ملا۔ جو بلفظ مع جواب ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔

بسمہ (کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں)

تعالیٰ سبحانہ و

کہ عام مُردگان یا اولیاء اللہ بعد الموت زیارت کرنے والوں کا سلام کلام سنتے

ہیں یا نہ جو کچھ جواب ہووے بمعہ نام کتاب و نقل عبارت ہووے۔ بتینوا
تو جبر و اعتدال اللہ الوہاب یوم الحساب

الجواب

علاوہ انبیاء علیہم السلام و شہدائے کرام تمام مروجان عموماً کچھ نہیں سنتے۔ اور
نہ ان میں سنتے سمجھنے کی صلاحیت باقی رہتی ہے۔ لان المقصود من کلام الافہام
والموتۃ ینافیہ ہدایہ یوسفی آخرین صفحہ ۱۳۲ و الموتۃ ینافیہ لانہ لایسمع
ولایفہم فتحہ القدر نوکشوری باب الایمان صفحہ ۵۶ و الموتۃ ینافیہ الکلام
لان المراد من الکلام الاسماع و المیت لیس باہل للاسماع عینی شح ہدایہ
نوکشوری جلد ۲ صفحہ ۶۴ لان المقصود من الکلام الافہام و الموتۃ
ینافیہ شامی جلد ۳ صفحہ ۱۳۳ اتما التسماع یتلزم الحیۃ وھی مفقودہ
و اتما تجب عند السؤال لخطاوی علی المراقی الفلاح ۳۲ عند اکثر مشائخ
ہوائ المیت لایسمع فتحہ القدر باب الجنائز نوکشوری جلد ۱ صفحہ ۲۴۳
لان المیت لایسمع بنفسہ شرح فقہ اکبر علی قاری صفحہ ۱۵۹ و لہذا
شبیہ الکفار بالموتی لان المیت لایسمع ولا یتکلم خازن جلد ۲ صفحہ ۱۵
و معنی الآیۃ انہم لفرط اعراہم عما یدعون الیہ کالمیت الذی لا سبیل
الی سماعہ خازن جلد ۳ صفحہ ۱۹۹ -

اکثر عدم جواز استدلال کے قابل ہیں اس بنا پر کہ سماع اموات ثابت نہیں تھا
عبدالحی جلد اول صفحہ ۱۳۳۸ یہ تمام عبارتیں کتب فقہائے حنفی المذہب کی ہیں
کہ متفق اللفظ ہو کہ حکم سناتی ہیں کہ مراد کلام کرنے سے مخاطب کا سننا یا سمجھنا
ہوتا ہے اور موت سنتے و سمجھنے دونوں کو اڑا دیتی ہے۔ جس بنا پر تمام فقہائے
حنفیہ و بعض شافعیہ فرماتے ہیں کہ مردہ کچھ نہیں سنتا۔ والسلام علی من اتبع الهدی
المشتکھ خادم العلماء محمد فاضل امام مسجد چک نمبر ۲۸ شمالی گوگیرہ برانچ
ڈاکخانہ چک ۲۵۶ براستہ تحصیل ٹوبہ ٹیک سنگھ ضلع لائل پور -

اقول باللہ التوفیق

مجیب نے جو عبارات کتب فقہ سے نقل کی ہیں۔ وہ مسئلہ یمین کے متعلق ہیں۔ مسئلہ یمین یوں ہے کہ اگر کوئی قسم کھائے۔ کہ میں فلاں شخص سے کلام نہ کروں گا۔ تو یہہ قسم اس شخص کی حیات پر مقصور ہوگی۔ اصل مسئلہ صرف اتنا ہی ہے۔ اور یہی کتب ظاہر روایت میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ امام صاحب کے بہت مدت بعد اس متن کی شرح میں قسم زیر بحث کے حالت حیات پر مقصور ہونے کی یہہ وجہ درج کر دی گئی۔ کہ کلام سے مقصود سمجھا ہوتا ہے۔ مگر مردہ نہ سُنتا ہے نہ سمجھتا ہے۔ پس اگر موت کے بعد اُس شخص سے کلام کرے گا۔ تو حانت نہ ہوگا۔ یہی وجہ مجیب نے مختلف کتابوں سے نقل کی ہے۔ ہم اس پر بحوالہ کتب مفصل بحث کر آئے ہیں۔ لہذا یہاں اس کا بقدر ضرورت خلاصہ مگر مع الاضافہ درج کیا جاتا ہے۔ عبارات مندرجہ اشتہار سے تو مجیب کی سمجھ کے مطابق انبیاء کرام و شہدائے عظام کا سماع بھی ثابت نہیں ہوتا۔ ان عبارتوں میں اگر میت سے مراد فقط بدنِ مردہ ہے۔ تو اس کے عدم سماع میں کسی کو کلام نہیں۔ ہاں اگر اس سے مراد بدنِ مردہ کے ساتھ روح کی موت بھی ہے۔ تو روح کی موت بدیں معنی کہ اس کو بدن سے مفارقت کے سبب فقط تائم ہوتا ہے مسلم ہے۔ اور سماع موتے کے یہی معنی ہیں کہ روح جس پر اس طرح کی موت وارد ہو چکی ہے تو وسط ابدان یا بلا تو وسط ابدان سُنتی ہے۔ مگر بدیں معنی کہ بدن کی موت کے ساتھ روح کے ادراکات زائل ہو جاتے اور وہ نیست و نابود ہو جاتی ہے مسلم نہیں۔ کیونکہ یہہ حنفیہ کرام کا مذہب نہیں۔ بلکہ معتزلہ کا مذہب ہے۔ حنفیہ کرام کیا بلکہ تمام اہل سنت و جماعت کا اعتقاد ہے کہ موتے کے لئے ادراکات مثل علم و سمع ثابت ہیں۔ اور یہی قرآن کریم اور آثار و احادیث صحیحہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ لہذا عبارات زیر بحث میں میت

سے شارحین کی مراد بدنِ مُردہ ہے۔ جس سے روح پر وازر چکی ہو۔ اور سیاق
(قبر میں حیات کا دیا جانا) بھی اسی پر دلالت کرتا ہے۔ اگر کوئی حنفی بھائی
اصرار کرے کہ اس سے یہی مراد ہے کہ نہ بدنِ مردہ سُنا ہے اور نہ روحِ مردہ
سُنتی ہے۔ تو میں نہایت ادب سے یہ گزارش کروں گا۔ کہ جن مشائخ کی طرف ایسے
عدمِ سماع کا قول منسوب ہے۔ وہ یقیناً معتزلی الاصول حنفی الفروع اصحاب ہیں
جو مشائخ حنفیہ میں شمار ہوتے رہے ہیں جیسا کہ جواہر مضیہ فی طبقات الحنفیہ کے
مطالعہ سے ظاہر ہے۔ اس صورت میں معتزلا کا یہ قول سہواً کسی شرح میں
درج ہو گیا۔ پھر بغیر تدبیر و تنبیہ کے یکے بعد دیگرے اسی کو نقل کرتے
چلے آئے۔ ایسا ہونا کچھ محال نہیں۔ امام ابوالبرکات عبد اللہ نسفی
کو دیکھئے۔ کہ تفسیر مدارک میں اللہ یتوقی الا نفس الا یہ کی تفسیر
میں جار اللہ ز معشری کی تفسیر کشاف کی عبارت لفظ بلفظ نقل کر گئے۔
جس کا مطلب یہ ہے۔ کہ موت سے روح کے ادراکات سلب ہو جاتے
ہیں۔ بریں تقدیر عبارات زیر بحث سے یہ خیال نہ کیا جائے۔ کہ
علامہ شامی و طحاوی و علی القاری و عینی وغیرہ سماعِ موتے
کے قائل نہیں۔ کیونکہ سماعِ موتے تو اہل سنت و جماعت کا متفقہ
عقیدہ ہے۔ یہ بزرگ کس طرح اس کی خلاف ورزی کر سکتے تھے۔
توضیحِ مطلب کے لئے ہم ان کی دوسری عبارتیں نقل کرتے ہیں۔
علامہ شامی زیارتِ قبور کے آداب کو یوں لکھتے ہیں۔ وفی شرح
اللباب للملا علی القاری شتم من آداب الزیارة ما قالوا
من انه یاتی الزائر من قبل رجلی المتوفی لا من قبل رأسه
لانہ اتعب لیصر المیت بخلاف الاول لانہ یکون
مقابل بصره لکن هذا اذا امکنه والا فقد ثبت انه
علیه الصلاه والسلام قرأ اول سورة البقرة عند رأس میت

أخرها عند رجليه ومن آدابها ان يسلم بلفظ السلام عليكم
 على الصحيح لا عليكم السلام فانه ورد السلام عليكم دار قوم
 مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون ونسأل الله لنا ولكم
 العافية ثم يدعوقا ثم طويلا وان جلس مجلس بعيدا او قريبا
 بحسب مرتبته في حال حياته اه (رد المحتار جزء اول ۶۶۷)
 ترجمہ۔ باب الناسک کی شرح جو ملا علی القاری نے لکھی ہے اس میں یہ
 لکھا ہے۔ پھر زیارت قبور کے آداب میں سے فقہاء نے یہ بتایا ہے۔ کہ
 زائر میت کے پاؤں کی طرف سے آئے۔ اور سر کی طرف سے نہ آئے کیونکہ
 سر کی طرف سے آنا میت کی بصر کے لئے زیادہ مشقت کا باعث ہے
 بخلاف صورت اول کے کیونکہ وہ میت کی بصر کے مقابل ہوگا۔ مگر یہ حکم
 جب ہے کہ ایسا کرنا ممکن ہو۔ ورنہ ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے سورہ بقرہ کا اول میت کے سر کے پاس اور اسی سورہ کا آخر
 میت کے پاؤں کے پاس پڑھا۔ اور آداب زیارت سے یہ ہے۔ کہ بنا بر
 قول صحیح لفظ السلام علیکم سے سلام کرے۔ نہ کہ علیکم السلام
 سے۔ کیونکہ حدیث میں آیا ہے۔ السلام علیکم دار قوم مؤمنین
 وانا ان شاء الله بكم لاحقون ونسأل الله لنا ولكم
 العافية۔ پھر دیر تک کھڑے ہو کر دُعائے مانگے۔ اگر زائر بیٹھے۔ تو حالت
 حیات میں جو میت کا مرتبہ تھا اسے ملحوظ رکھ کر دُور یا نزدیک بیٹھے
 رہتے۔ اس عبارت میں سلام کہنے والے کو زائر کہا گیا۔ اگر مزدور کو زیارت
 کا علم نہ ہو۔ تو اس کے سلام کہنے والے کو زائر نہیں کہتے۔ اور آداب زیارت
 میں سے ایک یہ بتایا گیا۔ کہ میت کو سلام کے وقت زندہ شخص کی طرح
 جو سنتا سمجھتا ہو خطاب کرنا چاہئے جیسا کہ حدیث میں وارد ہے۔ اور

میت کا دیکھنا بھی مذکور ہے۔ اور پھر یہ بھی حکم ہے۔ کہ میت کی تعظیم حالت حیات کی طرح کرنی چاہئے۔ شامی نے اسی صفحہ (جزء اول۔ ص ۶۴۴) پر محمد بن واسع کا یہ قول نقل کر کے برقرار رکھا ہے کہ مُردے جمعہ کو اور اس سے ایک دن آگے پیچھے زیارت کرنے والوں کو جانتے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ علامہ شامی سماع موتے کے قائل ہیں۔ اسی طرح علامہ ابن الہمام آداب زیارة النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں تحریر فرماتے ہیں۔ وقالوا فی زیارة القبور مطلقا الا ان یاتی الزائر من قبل رجل المتوفی لا من قبل راسه فانه اتعب لبصر المیت بخلاف الاول لانه یكون مقابل بصره لان بصره ناظر الى جهة قدمیه اذ کان علی جنبه (فتح القدیر۔ جزء ثالث۔ ص ۹۵) ترجمہ۔ اور فقہاء نے مطلق زیارت قبور میں فرمایا ہے کہ اولے یہ ہے کہ زیارت کرنے والا میت کے پاؤں کی طرف سے آئے نہ کہ اُس کے سر کی طرف سے۔ کیونکہ سر کی طرف سے آنا میت کی بصر کے لئے زیادہ مشقت کا باعث ہے بخلاف صورت اول کے کیونکہ وہ میت کی بصر کے مقابل ہوگا۔ اس لئے کہ میت کی بصر اس کے قدموں کی طرف دیکھنے والی ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے پہلو پر ہوتا ہے انتہے۔ مجیب نے حاشیہ طحاوی علی مراقی الفلاح کے حوالہ سے جو عبارت نقل کی ہے۔ وہ اُس میں نہیں ہے۔ بلکہ اس میں تو زیارت القبور کے بیاں میں یوں لکھا ہے۔ واخرج ابن ابی الدنیا والبیہقی فی الشعب عن محمد بن واسع قال بلغنی ان الموتی یحلمون بزوارهم یوم الجمعة ویوما قبله ویوما بعده وقال ابن القیم الاحادیث والآثار تدل علی ان الزائر متی جاء علمه بالمرور وسمع سلامه وأسنبه ورد علیه وهذا عام فی حق الشهداء وغیرهم وانّه لا توقیت فی ذلك قال وهو اصح من اثر الضحاک الدال علی التوقیت (حاشیة الطحاوی علی مراقی الفلاح مطبوعہ مصر۔ ص ۳۳)۔

ترجمہ۔ ابن ابی الدنیا نے اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں محمد بن واسح سے روایت کی کہ کہا محمد بن واسح نے کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ مروے جمعہ کے دن اور جمعہ سے ایک دن پہلے اور ایک دن پیچھے اپنے زیارت کرنے والوں کو جانتے ہیں۔ اور ابن قیم نے کہا کہ احادیث و آثار دلالت کرتے ہیں۔ کہ زیارت کرنے والا جب آتا ہے۔ تو مژور کو اس کا علم ہو جاتا ہے۔ اور وہ اس کا سلام سُن لیتا ہے۔ اور اس سے میت کا دل بہلتا ہے۔ اور وہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ یہ (یعنی میت کو علم ہو جانا اور اثر کے سلام کا جواب دینا وغیرہ) شہدا اور غیر شہدا کے حق میں عام ہے۔ اور اس کے لئے کسی خاص وقت کی قید نہیں۔ اور ابن قیم نے کہا کہ یہ روایت زیادہ صحیح ہے ضحاک کی روایت سے جو توقیت پر دلالت کرتی ہے انتہے۔ اس سے علامہ طحاوی کا عقیدہ درباب سماع موتے ظاہر ہے۔ مجیب نے جو شرح فقہ اکبر کا حوالہ دیا ہے۔ وہ اُسے مفید نہیں۔ اہل سنت و جماعت کا قول ہے کہ میت کو غیر کے عمل کا ثواب بصورت ایصال پہنچتا ہے۔ جو اس کے منکر ہیں۔ وہ ایک تو آیہ وان لیس للانسان الا ما سعی پیش کرتے ہیں۔ اور دوسرے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلثة الحدیث۔ ملا علی القاری نے آیت کا جواب دے کر اس حدیث کا جواب یوں دیا ہے۔ واما الحدیث فیدل علی انقطاع عمله و نحن نقول بـہ۔ واما الکلام فی وصول ثواب غیرہ الیہ والموصل للثواب الی المیت ہوا اللہ

ملا عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلثة صدقہ جاریۃ او علم ینتفع بہ او ولد صالح یدعو لہ رواہ مسلم (مشکوٰۃ کتاب العلم۔ فصل اول)۔ ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے۔ تو اس سے اس کے عمل کا ثواب منتفع ہو جاتا ہے۔ مگر تین عمل صدقہ جاریہ یا علم جس سے نفع اٹھایا جائے یا نیک فرزند جو اس کے حق میں دعا کرے انتہے

قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا يَسْمَعُ نَفْسُهُ وَالْقُرْبُ وَالْبَعْدُ سَوَاءٌ فِي قَدَرِ الْحَقِّ
 سُبْحَانَهُ (شرح فقہ اکبر مطبوعہ مجتہائی دہلی - ۱۵۹) ترجمہ یہی حدیث - سو وہ اس
 بات پر دلالت کرتی ہے کہ مُردے کا عمل منقطع ہو جاتا ہے اور ہم اسی کے قائل ہیں
 کلام تو صرف اس میں ہے کہ غیر کے عمل کا ثواب مُردے کو پہنچتا ہے - اور میت کو ثواب
 پہنچانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے - کیونکہ مُردہ بالذات استغنیٰ نہیں - اور اللہ پاک کی
 قدرت میں نزدیکی اور دوری برابر ہے انتہی - یہ عبارت شرح فقہ اکبر مطبوعہ مصر اور
 مطبوعہ لاہور میں بھی اسی طرح ہے - مگر میرے خیال میں یہاں کاتب کی غلطی ہے -
 کیونکہ عدم سماع بالذات اپنے ماقبل کی علت نہیں ٹھہر سکتا - پس لایسمع بنفسه
 کی جگہ لایتمتع بنفسه (یعنی مُردہ بذات خود فائدہ نہیں اٹھا سکتا) ہونا چاہئے
 شیخ اسماعیل حقی اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں - والحاصل ان المراد بهذا
 الحديث عمله المضاف الى نفسه فهو منقطع واما العمل المضاف الى
 غيره فلا ينقطع فللخير ان يجعل ماله من اجر عمله الى من اراد (تفسیر
 روح البیان - جزء رابع - ص ۱۶۵) - ترجمہ - حاصل کلام یہ کہ اس حدیث سے
 مراد مُردے کا عمل ہے جو اس کی ذات کی طرف منسوب ہو - سو یہ منقطع ہے - مراد وہ
 عمل جو غیر کی طرف منسوب ہو - وہ منقطع نہیں - غیر کو جائز ہے کہ اپنے عمل کا ثواب
 جس کو چاہے بخش دے انتہی - اگر لایسمع بنفسه کو درست تسلیم کر لیا جائے -
 تو ہمیں مضر نہیں اور محیب کو مفید نہیں - کیونکہ سماع بالذات کا کوئی قائل نہیں -
 محیب نے اس مقام پر تدبر سے بالکل کام نہیں لیا - اس سے چند سطریں پہلے
 یہ عبارت ہے - والشافعی رحمه الله جوز هذا في الصدقة و
 العبادة المالية وجوز في الحج واذا قرئ فللميت اجر المستمع
 ومنع وصول ثواب القرآن الى الموات و ثواب الصلوة والصوم
 وجميع الطاعات والعبادات غير المالية وعند ابی حنیفہ رحمہ اللہ

اصحابہ یحییٰ ذلک وثوابہ الی المیت (شرح فقہ اکبر مطبوعہ مجتبائی
 ص ۵۸) ترجمہ۔ اور امام شافعی اس کو جائز رکھتے ہیں کہ صدقہ اور عبادت مالِ
 اور حج کا ثواب مُردے کو پہنچ جاتا ہے۔ اور جیب (قبر پر) قرآن پڑھا جائے۔
 تو مُردے کو سُننے والے کا ثواب ملتا ہے۔ اور وہ (یعنی امام شافعی) عبادت
 مالِیہ کے سوا تمام طاعات و عبادات اور صوم و صلوة اور قرآن کا ثواب
 مُردے کو پہنچنے کے قائل ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور آپ کے اصحاب
 کے نزدیک یہ سب جائز ہے۔ اور اس کا ثواب مُردے کو ملتا ہے انتہے۔
 فخر الملة والدين قاضیوں محمود اور جنبدی حنفی (متوفی ۸۹۲ھ) تحریر
 فرماتے ہیں۔ وان قرأ القرآن عند القبور ان نوی بذلك ان
 یوتسهم صوت القرآن فاقه یقرأ فان لم یقصد ذلك فالله
 تعالیٰ یسمع قراءة القرآن حیث كانت (فتاویٰ قاضیخان
 کتاب المحظور والباحثہ۔ فصل فی التسبیح والتسلیم والصلوة
 علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم) ترجمہ۔ اگر قبروں کی پاس قرآن
 پڑھے۔ تو اگر اس سے یہ نیت کرے کہ قرآن کی آواز مُردوں کا جی
 بہلائیگی۔ بے شک پڑھے۔ اگر یہ مقصود نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن
 کی قرأت سُنتا ہے جہاں وہ قرأت ہو انتہے۔ حاصل کلام یہ کہ امام
 شافعی کے نزدیک چونکہ عبادات بدنیہ محضہ مثلاً نماز و تلاوت کا ثواب
 میت کو نہیں پہنچتا۔ اس لئے ان کے نزدیک میت کو صرف قرآن سُننے
 والے کا ثواب ہوگا۔ اور حنفیہ کرام چونکہ قائل ہیں کہ مُردے کو عبادات
 مالِیہ و بدنیہ کا ثواب پہنچتا ہے۔ اس لئے ان کے نزدیک اس صورت میں
 میت کو نفس ثواب قاری ملے گا۔ اور مُردہ اگرچہ قرأت سُنتا ہے۔
 مگر سُننے کا ثواب نہ ملے گا۔ کیونکہ اس کا عمل منقطع ہو چکا ہے۔

ہاں اس قرأت سے میت کا جی پہلے گا۔ پس اس مسئلے سے ثابت ہو گیا کہ حنفیہ و شافعیہ بالاتفاق سماع موتے کے قائل ہیں۔ اگر اختلاف ہے۔ تو اس میں کہ مُردہ جو قرآن سُنتا ہے آیا اس کو سننے والے کا ثواب ملتا ہے یا نہیں۔ علامہ سیوطی لکھتے ہیں۔ قال القرطبی وقد قيل ان ثواب القراءة للقارئ وللسميع والاستماع ولذلك تلحقه الرحمة قال الله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون قال ولا يبغد في كرم الله تعالى ان يلحقه ثواب القراءة والاستماع معاً ويلحقه ثواب ما يهدي اليه من القراءة وان لم يسمع كالصدقة والدعاء (شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور مطبوعه مصر۔ ص ۱۲۳۔ تفسیر روح البیان جزء ۱۴۸۔ ص ۱۶۷)۔ ترجمہ۔ امام قرطبی (ابو عبد اللہ محمد بن احمد انصاری اندلسی قرطبی متوفی ۴۰۵ھ) نے فرمایا۔ البتہ کہا گیا ہے کہ قرأت کا ثواب قاری کے لئے ہے۔ اور مُردے کے لئے سننے کا ثواب ہے۔ اسی واسطے مُردے پر رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور جب قرآن پڑھا جائے۔ تو تم اس کے لئے کان لگاؤ اور خاموش رہو تاکہ تم رحم کئے جاؤ۔“ کہنا امام قرطبی نے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے بعید نہیں کہ مُردے کو قرأت اور سننے دونوں کا ثواب ملے۔ اور مُردے کو قرأت کا ثواب جو بخشا جائے ملتا ہے خواہ وہ نہ سنے جیسا کہ صدقہ اور دُعا انتہی۔ امام ابو بکر احمد بن محمد خلال بغدادی حنبلی (متوفی ۳۲۱ھ) نے اپنی کتاب جامع العلوم الامام احمد بن حنبل میں بروایت امام شعبی نقل کیا ہے کہ جب انصار مدینہ منورہ میں کوئی میت ہو جاتی۔ تو وہ اس کی قبر

کے کانت الانصار اذا مات لهم الميت اختلعوا الى قبره يقرءون عنده القرآن

پر جا کر قرآن پڑھا کرتے تھے (کتاب الروح لابن القيم - ص ۱۱۱ - شرح الصدور
 للسیوطی ص ۱۲۱) - امام احمد بن حنبل کا ایک نابینا کو قبر پر قرآن پڑھنے
 کی اجازت دینا اس کتاب میں پہلے آچکا ہے - سماع موتے کے متعلق مسئلہ
 قرأت سے ملتا جلتا دفن کے بعد عمل تلقین ہے - چنانچہ علامہ طحاوی اسکی
 بابت لکھتے ہیں - سئل القاضی محمد الکرمانی عنہ فقال ما رآه
 المسلمون حسنا فهو عند الله حسن کذا فی القهستانی وکیف
 لا یفعل مع انه لا ضرر فیہ بل فیہ نفع للمیت لانه یستأنس
 بالذکر علی ما ورد فی بعض الآثار ففی صحیحہ مسلم عن عمرو بن
 العاص قال اذا دفنتمونی اقیموا عند قلبی قدس ما ینخر جزوہ وبقسم
 لحمہا حتی استأنس بکم وانظر ماذا ارجع رسول ربی (حاشیہ طحاوی
 علی مراقی الفلاح - ط ۱۳۱) - ترجمہ - قاضی محمد کرمانی سے دفن کے بعد تلقین
 کی نسبت دریافت کیا گیا - پس آپ نے فرمایا کہ جس بات کو مسلمان اچھا سمجھیں
 وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے - قہستانی میں ایسا ہی لکھا ہے - اور تلقین کیوں نہ
 کی جائے باوجودیکہ اس میں کوئی نقصان نہیں - بلکہ اس میں مردے کے لئے فائدہ
 ہے - کیونکہ وہ ذکر سے انس و آرام پاتا ہے جیسا کہ بعض آثار میں آیا ہے - چنانچہ
 صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عمرو بن العاص نے وصیت کی - کہ جب تم مجھے دفن کر چکو
 تو میری قبر کے پاس اتنا ٹھیر کر حتنی دیر میں اونٹنی ذبح کی جاتی ہے اور اس کا
 گوشت تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ میں تم سے انس پاؤں اور جان لوں کہ اپنے پروردگار
 کے فرشتوں کو کیا جواب دوں انتہی - اس حدیث مسلم سے معلوم ہو گیا کہ ذکر سے
 مردے کا جی بہلتا ہے - اور یہ بخیر سماع کے متصور نہیں - اس مقام پر ایک اور فقہ کا
 مسئلہ قابل غور ہے - مراقی الفلاح میں ہے - وکرہ قلم الحشیش الرطب وکذا
 الشجر من المقبرة لانه مادام رطبا یستحی الله تعلل فیونس المیت و

تنزل بذكر الله تعالى الرحمة (فصل في زيارة القبور - ص ۳۷۲)

ترجمہ - ہری گھاس اور درخت کا مقبرے سے اٹھا کرنا مکروہ ہے۔ کیونکہ جب تک وہ ہری رہتی ہے اللہ تعالیٰ کی پاکی بولتی ہے۔ پس مردے کا جی بہلاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے رحمت نازل ہوتی ہے انتہی۔ یہی عبارت علامہ شامی نے بحوالہ امداد نقل کی ہے اور اُسے برقرار رکھا ہے (رد المحتار - جزء اول - ص ۶۶)۔ فتاویٰ قاضیخان میں ہے۔ یکم لا قلع الحطب والحشیش من المقبرة فان كان يابساً لا بأس به لانه ما دام رطباً يسبغ فيولس الميت (کتاب الصلاة - باب غسل الميت وما يتعلق به) ترجمہ - مقبرے سے جلانے کی لکڑی اور گھاس کا اٹھا کرنا مکروہ ہے۔ اگر وہ خشک ہو۔ تو اس کا کچھ ڈر نہیں۔ کیونکہ جب تک سبز و تازہ رہتی ہے۔ اللہ کی پاکی بولتی ہے۔ پس مردے کا جی بہلاتی ہے انتہی۔ فتاویٰ بزاز یہ ہیں ہے۔ قطع الحشیش الرطب من المقابر یکم لا نہ یسبغ ویندفع به العذاب عن الميت اولیستائن ببرالمیت (فتاویٰ بزاز یہ بہامش الفتاویٰ للعالمگیری مطبوعہ مصر - جزء سادس - ص ۳۵) ترجمہ مقبروں سے ہری گھاس کا کاٹنا مکروہ ہے۔ کیونکہ وہ اللہ کی پاکی بولتی ہے۔ اور اس سے مردے سے عذاب دور ہونا ہے یا اس سے مردے کا جی بہلاتا ہے انتہی۔ مولانا شاہ عبد العزیز صاحب تحریر فرماتے ہیں۔ و مکروہ است خارے یا گیا ہے یا چوبے را کہ بر قبر روئیدہ برکنند۔ زیر اکہ آن تسبیح میکند مادام کہ تراست۔ و موجب تخفیف عذاب والنس میت میباشد۔ چنانچہ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام دو شاخ نواز خربا پر سر قبر ہوا وہ فرمودند مادام کہ خشک نشود بہ برکت تسبیح در عذاب این تخفیف ماند (فتاویٰ عزیزیہ - مطبوعہ مجتبائی - جلد دوم - ص ۱۸)۔ فتاویٰ مولوی عبدالحی صاحب (جلد سوم - ص ۱۸) میں ہے۔ مادام کہ تراست تسبیح میکند۔ و موجب تخفیف عذاب والنس میت میشود لہذا برکنند

آں مکروہ است۔ و ہر گاہ کہ خشک شود بر کندن آں درست است انتہے۔ ان عبارتوں سے ظاہر ہے کہ مردہ گھاس کی تسبیح تک کو سنتا ہے۔ اور حدیث صحیح کے حوالہ سے یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جب دفن کر کے گھر کو لوٹتے ہیں۔ تو مردہ جنازے کے ہمراہیوں کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ شرح فقہ اکبر میں مولانا علی القاری روح کو بدن کے ساتھ پانچ طرح کا تعلق بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

والرابع تعلقھا بہ فی البونرخ فانھا دان فارقتہ و تجردت عنہ لم تفادقہ فراقا کلیا بحیث لا یبقی لھا الیہ التفات البتۃ فانہ و سادھا الیہ وقت سلام المسلم علیہ و وردانہ یسمع خفق نعالہم حین یولون عنہ و هذا الرداعادة خاصة لا یوجب حیوة البدن قبل یوم القیامۃ (شرح فقہ اکبر۔ مجتہائی دہلی ص ۱۵۴) ترجمہ چوتھا تعلق روح کا بدن کے ساتھ برزخ میں ہے۔ کیونکہ روح اگرچہ بدن سے جدا اور الگ ہو جاتی ہے۔ مگر اس طرح بالکل جدا نہیں ہوتی کہ اس کو بدن کی طرف ہرگز کوئی التفات باقی نہ رہے۔ کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی شخص مردہ کو سلام کہتا ہے۔ تو روح اس کے بدن کی طرف لوٹائی جاتی ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ جب جنازے کے ہمراہی لوگ دفن کر کے پیٹھ پھیرتے ہیں تو وہ اُن کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ یہ روح کا لوٹا یا جانا خاص اعادہ ہے جو قیامت کے دن سے پہلے بدن کی حیات کا موجب نہیں آتے۔ حدیث سلام کو علامہ عینی یوں نقل فرماتے ہیں۔ وعند ابن عبد البر بسند صحیح ما ملحد یمر بقبر اخیه المؤمن کان یحرف فی الدنیا فیسلم علیہ الا عرفہ و ساد علیہ السلام (عمدة القاری شرح صحیح بخاری۔ جزء رابع۔ ص ۱) ترجمہ ابن عبد البر کے نزدیک سند صحیح کے ساتھ ثابت ہے کہ جو شخص اپنے مومن بھائی کی قبر سے جیسے وہ دنیا میں جانتا تھا گزرتا ہے اور اُسے سلام کہتا ہے۔ وہ بھائی اُسے پہچانتا ہے اور سلام کا جواب دیتا ہے انتہے۔ اسی حدیث کو علامہ طحاوی یوں نقل کیا ہے۔ واخرج ابن عبد البر فی الاستذکار و التمهید

بسنہ صحیح عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد
یر بقبراخیه المؤمن کان یحرفه فی الدنیا فیسلم علیہ الاعرفه ورد علیہ السلام (حاشیہ
طحاوی علی مراقی الفلاح - ص ۳۴) ترجمہ - ابن عبد البر الحلی (متوفی ۴۶۳ھ) نے کتاب
الاستبصار اور کتاب التہذیب میں صحیح سند ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ
عنہما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مومن بھائی کی قبر سے اترے
علامہ شہاب الدین خفاجی حنفی نے نسیم الریاض شرح شفلے قاضی عیاض (جز ثانی ص ۵۵)
میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اسی طرح شیخ ابن حجر مکی شافعی نے اسے صحیح کہا ہے (جوہر
المنظم مطبوعہ مصر - ص ۳۲)۔ ابن ابی الدنیا (متوفی ۳۸۵ھ) نے کتاب القبور باب معرفۃ القبور
بزیرۃ الاحیاء میں اس حدیث کو باسناد متصل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے
نقل کیا ہے (کتاب الروح لابن القیم - ص ۵)۔ حافظ ابو محمد عبد الحق اشبیلی (متوفی ۵۰۶ھ)
نے اسے احکام صخرے میں روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کا اسناد حضرت ابن عباس
رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے صحیح ہے (وفاء الوفا للسمہودی - جز ثانی - ص ۴۷)۔ علامہ سیوطی نے
شرح الصدور ص ۵ میں اور قاضی ثناء اللہ باقی پتی نے تذکرۃ الموتی والقبور ص ۲ میں اس
نقل کیا ہے۔ اور ابن تیمیہ اور ابن قیم نے بھی اس سے استدلال کیا ہے جیسا کہ اس کتاب
میں پہلے مذکور ہوا۔ اب فرمائیے کہ اس حدیث میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ مقتولین بدر کا قصہ
جو سماع موتے پر نص ہے پہلے آچکا ہے۔ قصہ بدر سے ملتے جلتے دو اور قصے (قصہ قوم صلح اود
قصہ قوم شعیب) قرآن کریم میں سے بیان ہو چکے ہیں جن سے سماع موتے انہر من الشمس ہے۔
شیخ عبد الحق دہلوی فرماتے ہیں۔ بدرانکہ تمامہ اہلسنت و جماعت اعتقاد وارند بہ ثبوت اور اگر
مثل علم و سمع مر سائر اموات را از احاد بشر خصوصاً انبیاء علیہم السلام (جذب القلوب مطبوعہ
کلکتہ - ۲۱۵)۔ علامہ سیوطی لکھتے ہیں۔ واخرج الشیخ ابن حبان فی کتاب الوصایا عن
قیس بن قبیصۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یؤمن لم یؤذن
لہ فی الکلام مع الموتی قیل یا رسول اللہ وهل یتکلم الموتی قال نعم ویتزاورون
(نسخۃ الکتیب بلبقاء الحبيب بہا مش شرح الصدور - ص ۵) ترجمہ - شیخ محمد بن حبان

متوفی ۵۲ھ) نے کتاب وصایا الاتباع و بیان الابتداع میں قیس بن قیسہ سے روایت
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو ایمان نہ لایا۔ اُسے مُردوں کے ساتھ کلام
 کرنے کی اجازت نہ دی جائے گی۔ عرض کی گئی۔ یا رسول اللہ کیا مُردے کلام کرتے ہیں۔ آپ نے
 فرمایا۔ ہاں اور ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں انتہی۔ امام عبد الوہاب شعرانی سیدی
 شمس الدین خفی رحمہ اللہ کے ترجمہ میں لکھتے ہیں۔ وکان رضى الله عنه اذا زاد القراۃ
 سلم علی اصحاب القبور فیدون السلام علیہ بصلوٰۃ یسمعه من معہ (طبقات
 الکبریٰ جزء ثانی۔ ص ۳۷) ترجمہ۔ سیدی شمس الدین خفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب
 رافہ (مصر) کی زیارت کرتے۔ تو اہل قبور کو سلام کہتے۔ پس وہ آپ کے سلام کا جواب
 ایسی آواز سے دیتے جسے آپ کے ہمراہی سن لیتے انتہی۔ مولوی محمد فاضل صاحب نے
 تفسیر خازن شافعی کی عبارت نقل کی ہے۔ اس میں میت سے مراد دھڑپے بے
 روح جو قبر میں پڑا ہے۔ فتاویٰ مولانا عبدالحی صاحب کی جو عبارت مجیب نے نقل کی ہے
 وہ مولانا صاحب کی نہیں۔ بلکہ مولوی محمد اسحاق بڑوسری بہاری کی ہے۔ مولانا عبدالحی
 صاحب تو سماع موتے کے قائل ہیں۔ چنانچہ جامع صغیر کے حاشیہ میں آپ نے مسئلہ یمن زمر
 بحث پر یوں لکھا ہے۔ قد وجہہ اکثر الشراح باق الکلام ما ینحاطب بہ للافہام
 الاسماع و هو غیر متصور فی المیت و فہم منہ بعض اصحاب الفتاویٰ انہ
 یسئلون علی علم سماع الموتی فنسبوا الی القدماء و من ثم اشتہر بین الحوام
 اند الحنیفۃ لاسماع للموتی و الحق انہم یریدون عن ذلک کما حققہ ابن الہمام
 غیہ و المسئلۃ الّتی نحن فیہا لیسست مبنیہ علیہ بل علی ان الکلام
 الخطاب فی العرف انما یطلق علی الخطاب مع الحی و مع المیت لا یعرف
 لا ما والا یمان مبنیہ علی العرف فلذا لا یجحت بالکلام مع المیت اذا
 علف لا یکنہ و کیف ینکر قد ماء اصحابنا سماع الموتی مع ظهور النصوص
 لذلک علیہ (جامع صغیر مطبوعہ مصطفىائی۔ ص ۳۷) ترجمہ۔ اکثر شارحین نے
 کلام حیات پر مقصور ہونے کی وجہ یہ بیان کی ہے۔ کہ کلام وہ ہے جس کے ساتھ سمجھانے

اور سننے کے لئے خطاب کیا جاتا ہے اور وہ مُروے میں متصور نہیں۔ اس تقریر سے بعض اصحاب فتاویٰ یہ سمجھے ہیں کہ یہ مسئلہ عدم سماع موت پر مبنی ہے۔ لہذا انہوں نے عدم سماع کو قدام کی طرف منسوب کر دیا۔ اور یہاں سے عوام میں مشہور ہو گیا۔ کہ حنفیہ کے نزدیک مردوں کے لئے سماع نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ حنفیہ اس الزام سے بری ہیں جیسا کہ ابن الہمام وغیرہ نے اسے تحقیق کیا ہے۔ اور مسئلہ میں جو زیر بحث ہے۔ وہ عدم سماع پر مبنی نہیں۔ بلکہ اس امر پر مبنی ہے کہ عرف میں کلام و خطاب کا اطلاق زندہ کے ساتھ خطاب پر ہوتا ہے اور میت کے ساتھ کلام کو خطاب نہیں کہا جاتا۔ اور ایمان کا مبنی عرف پر ہوتا ہے۔ اسی واسطے جب کوئی قسم کھائے کہ میں فلاں شخص سے کلام نہ کروں گا۔ تو وہ موت کے بعد اس شخص سے کلام کرنے سے حانت نہ ہوگا۔ قدام حنفیہ سماع موت سے کیونکر انکار کر سکتے تھے حالانکہ سماع پر دلالت کرنے والے نصوص ظاہر ہیں انتہی۔ مولانا شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالجملہ انکار شعور و ادراک اموات اگر کفر نباشد در الحاد بودن او شبہ نیست (فتاویٰ عزیزیہ مطبوعہ مجتہبی۔ جلد اول۔ ص ۷۷)۔ ترجمہ حاصل کلام یہ کہ مردوں کے ادراک و شعور کا انکار کرنا اگر کفر نہیں۔ تو اس کے الحاد (بیدینی) ہونے میں شک نہیں انتہی۔ بیان بالا سے ظاہر ہے کہ قرآن و حدیث و فقہ و اجماع اہل سنت و جماعت سے سماع موتے ثابت ہے۔ منکرین سماع جو شروح فقہ کی عبارت پیش کرتے ہیں اس میں میت سے شارحین کی مراد بے روح جسم ہے۔ یہ ایک مسلم امر ہے کہ حیات و حیات میں علم و سمع وغیرہ اور اکات روح کا وظیفہ ہیں نہ کہ بدن کا۔ حالت حیات میں جب تک روح بدن میں مقید رہتی ہے۔ اس کے قوے محدود ہوتے ہیں اور بدن اس کے ادراکات کا آلہ ہوتا ہے۔ مگر جب موت کے سبب روح کو آزادی حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے قوے میں نہایت حیرت انگیز ترقی ہو جاتی ہے۔ جس کا ابن حزم ظاہر ہی کرتے کو بھی اعتراف ہے۔ اس کی قوت سماع کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ قرآن و ذکر تو درکنار وہ قبر پر ہری گھاس کی تسبیح تک کو سن لیتی ہے۔ اور آپ خواہ سالوں

پر یا بہشت میں ہو۔ قبر پر سلام کہنے والے کے سلام کو سن لیتی ہے۔ اور اس کا جواب دیتی ہے۔ یہ تو عامہ مومنین کی روحوں کا حال ہے۔ آؤ ہم تمہیں اولیاء اللہ کی روحوں کا کچھ حال سنائیں۔ چونکہ بحث مسئلہ سماع میں ہے۔ لہذا یہاں نہایت اختصار سے حالت حیات و ممات میں اولیاء اللہ کے سننے اور سنانے کی قوت کا ذکر کیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وما زال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی اجبہ فاذا احببتہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ و یصرۃ الذی یمصر بہ و یدۃ الذی یبطش بہا و رجلہ الذی یمشی بہا (صحیح بخاری۔ کتاب الرقاق۔ باب التواضع) ترجمہ۔ اور میرا بندہ نوافل سے میری نزدیکی ڈھونڈتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ میں اُس کو دوست رکھتا ہوں۔ پس جب میں اس کو دوست رکھتا ہوں۔ تو میں اس کی شنوائی بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اور اس کی بنیائی بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اور اس کا ماتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے انتہی۔ اس حدیث سے اولیاء اللہ کی قوت سماع کا اندازہ بخوبی لگ سکتا ہے۔ مولانا روم نے اسی حدیث کے مضمون کو یوں ادا کیا ہے

مطلق آں آواز خود از شہ بود۔ مگر چہ از حلقوم عبد اللہ بود
گفت اور امن زبان و چشم تو من حواس و من رضا و خشم تو
رو کہ بی یسمع و بی میصر توئی سر توئی چہ جائے صاحب سر توئی

اب اس حدیث کی توضیح کے لئے چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں جمعہ کے دن خطبہ پڑھ رہے تھے کہ اُٹھ کر خطبہ میں آپ نے دو تین باریوں فرمایا۔ یا ساریۃ الجبل (اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ) آپ کی یہ آواز نہادند واقع ملک ایران میں حضرت ساریہ اور لشکر اسلام نے سن لی۔ اس قصے کا اسناد پہلے بیان ہو چکا ہے۔ لہذا اعادہ کی

ضرورت نہیں۔ مولانا عبد الرحمن جامی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات میں لکھتے ہیں۔ واز آنجملہ آنست کہ جیشے بہ یکے از بلاد بعین فرستادہ بود۔ روزے در مدینہ آواز برداشت کہ یا لبیکاہ یا لبیکاہ۔ ویکچکس نداشت کہ آن چیست تا بآن وقت کہ آن جیش بمدینہ مراجعت نمود۔ و صاحب جیش فتحی را کہ خدا تعالیٰ توفیق آتش دادہ بود قعدا دے کرد۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ گفت۔ ایہارا بگذار۔ حال آن مرد کہ ویرا بجز در آب فرستادی چہ شد۔ گفت واللہ یا امیر المومنین کہ من بوے شرے خواستم۔ بآبے رسیدم کہ غور آنرا بنید الستم۔ تا از آنجا بگذرم۔ وے را برہنہ ساختم و در آب فرستادم۔ ہوا خنک بود در وے سزایت کرد و فریاد برداشت کہ واعمر اہ واعمر اہ۔ و بعد از آن از شدت سرما ہلاک شد۔ چوں مرد ماں آنرا شنیدند۔ دانستند کہ لبیک وے در جواب نداے آن مظلوم بودہ است۔ بعد از آن صاحب جیش را گفت۔ اگر نہ آن بودے کہ این بعد از من دستورے بماندے ہر آئینہ گردن ترا بزدے۔ برو و دیت ویرا باہل وے رساں و چناں مکن کہ دیگر ترا بہ بنیم۔ پس گفت کشتن مسلمانی پیش من بزرگترست از ہلاک بسیارے (شواہد النبوة مطبوعہ نو لکشور۔ ۱۵۲) ترجمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے اپنے دور شہروں میں سے ایک میں لشکر بھیجا ہوا تھا۔ ایک دن مدینہ منورہ میں آپ نے پاؤں بلند کہا۔ یا لبیکاہ یا لبیکاہ (اے فلاں میں تیری طرف متوجہ ہوں۔ اے فلاں میں تیری طرف متوجہ ہوں) اور کسی کو معلوم نہ ہوا کہ کیا معاملہ ہے یہاں تک کہ وہ لشکر مدینہ منورہ میں واپس آ گیا۔ صاحب لشکر ان فتحوں کو جو توفیق الہی اسے حاصل ہوئیں شمار کر رہا تھا۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ ان کا ذکر چھوڑ۔ اس شخص کا حال جس کو تو نے جھڑک کر پانی میں بھیجا کیا ہوا۔ اس نے عرض کی۔ اللہ کی قسم اے امیر المومنین میں نے اس کی کوئی بدخواہی نہیں کی۔ میں ایک پانی پر پہنچا جس کی تھاہ مجھے معلوم نہ تھی تاکہ وہاں سے

گزر جاؤں۔ میں نے اُس کو ننگا کیا اور پانی میں بھیجا۔ ہوا ٹھنڈی تھی۔ اس میں اثر کر گئی۔ اور اس نے فریاد کی۔ واعمرہ واعمرہ (اے عمر اے عمر)۔ اور اس کے بعد وہ جاڑے کی شدت سے مر گیا۔ جب لوگوں نے یہ حال سنا۔ تو سمجھ گئے کہ امیر المومنین کی لمبیک اس مظلوم کی فریاد کے جواب میں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد صاحبِ شکر سے فرمایا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میرے بعد یہ ایک قانون باقی رہی ہوگا۔ میں البتہ تجھے قتل کر ڈالتا۔ جا اور اُس کا خون بہا اس کے اہل کو پہنچا دے۔ اور ایسا نہ کر کہ پھر میں تجھے دیکھوں۔ پھر فرمایا۔ میرے نزدیک ایک مسلمان کا قتل بہتوں کے ہلاک سے بڑا ہے انتہے۔

مولانا جامی حضرت ابو قرفصافہ جند رہ بن جشہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حال میں لکھتے ہیں۔ وہ در عسقلان بود و سپر وے قرفصافہ در روم بغزار رفتہ بود۔ ہر گاہ کہ صبح شد۔ ابو قرفصافہ از عسقلان آواز دادے باواز بلند کہ یا قرفصافہ یا قرفصافہ الصلوٰۃ الصلوٰۃ۔ قرفصافہ از بلاد روم جواب دادے کہ لمبیک یا ابتاہ۔ اصحاب وے گفتند۔ ویک کرا جواب میدہی۔ قرفصافہ گفتے۔ پدر خود را سونگند برب الکعبہ کہ مرا از براے نماز بیدار میکند (شواہد النبوة - ص ۲۲۲) ترجمہ حضرت ابو قرفصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عسقلان میں تھے۔ اور ان کے صاحبزادے حضرت قرفصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد پر ملک روم میں گئے ہوئے تھے۔ جس وقت صبح ہوتی۔ حضرت ابو قرفصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عسقلان سے باواز بلند یوں پکارتے۔ یا قرفصافہ یا قرفصافہ الصلوٰۃ الصلوٰۃ (اے قرفصافہ اے قرفصافہ نماز نماز)۔ حضرت قرفصافہ روم کے شہروں سے یوں جواب دیتے۔ لمبیک یا ابتاہ (میں اطاعت کے لئے حاضر ہوں اے میرے باپ)۔ حضرت قرفصافہ کے ہمراہی کہا کرتے۔ اے خرابی قیری تو کسے جواب دیتا ہے۔ حضرت قرفصافہ فرماتے۔ اپنے باپ کو۔ رب کعبہ کی قسم کہ وہ مجھے نماز کے لئے جگاتے ہیں انتہے۔ ایک روز حصور غوث پاک قطب الاقطاب

سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اثنائے وعظ میں فرمایا - قدمی
 هذه على رقبة كل ولي الله (میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے) - اس پر
 تمام حاضرین مجلس نے اپنی اپنی گردنیں حضور کے آگے جھکا دیں اور اسی وقت دنیا کے
 مختلف مقامات میں تین سو تیرہ اولیاء اللہ نے آپ کا یہ قول سُن کر اپنی
 گردنیں جھکا دیں - جن کی تفصیل یوں ہے - حرمین شریفین ۱۷ - عراق ۶۰ -
 عجم ۴۰ - شام ۳۰ - مصر ۲۰ - مغرب ۲۷ - یمن ۲۳ - حبشہ ۱۱ - سدہ
 یاجوج و ماجوج ۷ - وادی سرندیب ۷ - کوہ قاف ۴۷ - جزائر
 بحر محیط ۲۴ - اس واقعہ کو شیخ شطنونی (متوفی ۱۱۳۷ھ) نے
 باسناد متصل بحجۃ الاسرار (مطبوعہ مصر - ص ۲۸۱) میں بیان کیا ہے
 شیخ ابو عبد اللہ محمد بن الازہری الحسینی ذکر کرتے ہیں کہ جو مشائخ
 بغداد میں آتے - وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں
 ضرور حاضر ہوتے - اور مجھے معلوم نہیں کہ شیخ عبد الرحمن طفسونجی بغداد
 میں آئے ہوں - مگر میں نے ان کو کئی دفعہ طفسونج (واقعہ عراق)
 میں دیکھا ہے کہ دیر تک خاموش رہتے اور فرماتے - کہ میں اس لئے
 چپ رہتا ہوں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا کلام سنوں - اور میں نے
 کئی دفعہ شیخ عدی بن مسافر (متوفی ۵۵۵ھ) کو مقام بالس میں (جو
 دریاے فرات پر واقع ہے) دیکھا ہے کہ آپ اپنے حجرے سے نکل کر پہاڑ
 میں چلے جاتے - اور اپنے عصا سے دائرہ کھینچ کر اس میں داخل ہو جاتے
 اور فرماتے کہ جو شخص سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا کلام سننا چاہے -
 وہ اس دائرے کے اندر آجائے - پس آپ کے بڑے بڑے اصحاب اس میں
 داخل ہو جاتے - اور آپ کا کلام سنتے - اور بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ حاضرین
 میں سے کوئی شخص شیخ عدی کی تقریر کو بقید تاریخ و ماہ قلمبند کر لیتا -

اور بغداد میں آکر اس کا مقابلہ اس تحریر سے کرتا جو اہل بغداد نے اُسی دن سیدنا شیخ عبد القادر کی زبان مبارک سے سن کر لکھی ہوئی۔ تو دونوں کو بالکل یکساں پاتا۔ اور جس وقت شیخ عدی دائرے میں داخل ہوتے۔ تو سیدنا شیخ عبد القادر اپنے حاضرین مجلس سے فرماتے کہ عین شیخ عدی بن مسافر تم میں ہیں (بیچہ الاسرار ص ۹) شیخ عبد الوہاب شعرانی سیدنا شیخ احمد بن ابی الحسین الرفاعی (متوفی ۳۵۵ھ) کے ترجمہ میں لکھتے ہیں۔ وکان رضی اللہ عنہ اذا صعد الکرسی لا یقوم قائماً وائتما يتحدث قاعداً وکان یسمع حدیثه البعید مثل القریب حتی ان اهل القرى التي حول ام عبیده کانوا یجلسون علی سطوحهم یسمعون صوته و یعرفون جمیع ما يتحدث به حتی کان الاطروش والا صم اذا حضر وایفتح الله اسماعهم بکلامه (طبقات کبرے - جز اول ص ۱۲) ترجمہ۔ شیخ احمد رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کرسی پر چڑھتے۔ تو کھڑے نہ رہتے۔ اور بیٹھ کر کلام کرتے۔ اور آپ کے کلام کو دور بیٹھنے والے اسی طرح سنتے جس طرح قریب کے لوگ۔ یہاں تک کہ ام عبیدہ کے گرد کے گاؤں والے اپنی اپنی جھٹ پر بیٹھ جاتے اور آپ کی آواز کو سن لیتے اور آپ کے تمام کلام کو سمجھ لیتے یہاں تک کہ گونگے اور پرے جب حاضر ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے کلام سے ان کے کان کھول دیتا انتہی۔ امام حجتہ الاسلام غزالی صوفیہ کرام کے طریقہ کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ومن اول الطریقة بتتدئی المکاشفات والمشاهدات حتی انهم فی یقضتهم یشاهدون الملائکة و ارواح الانبیاء علیهم الصلوة والسلام ویسمعون منهم اصواتاً ویقتبسون منهم فوائد ثم یرتقی الحال من مشاہدۃ الصور والامثال الی درجات یضیق عنہا نطاق النطق (کتاب المنقذ من الضلال مطبوع مصر ص ۲) ترجمہ۔ اس طریقہ میں اول سے مکاشفات و مشاہدات شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ صوفیہ کرام حالت بیداری میں فرشتوں اور پیغمبروں کی روحوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور ان سے آوازیں سنتے ہیں اور ان سے فائدے حاصل کرتے ہیں۔ پھر یہ حال صلوٰۃ و امثال کے مشاہدے سے ترقی کر کے ایسے درجوں

کہ پہنچ جاتا ہے جو احاطہ بیان میں نہیں آسکتے انتہے۔ حضرت عمران بن حصین صحابی رضی اللہ عنہ
 تعالیٰ عنہ پر فرشتے سلام کیا کرتے تھے اور آپ اُن کا سلام سن لیا کرتے تھے (طبقات
 الشافعیۃ الکبریٰ للتلح السبکی۔ جزء ثانی۔ ص ۱۷۱)۔ تنویر المحکم فی رؤیۃ النبی و الملک
 للسیوطی (ص ۱۷۱) یہ تو اولیاء اللہ کی حالت بیداری کا حال ہے۔ عالم خواب میں روح
 کے قویٰ اس سے بھی بڑھ کر ہوتے ہیں۔ کیونکہ روح فرشتے سے عرش تک جہاں چاہتی ہے
 چلی جاتی ہے۔ اور عالم برزخ تو عالم خواب سے بھی وسیع ہے کیونکہ اس میں بدن سے تجربہ کے
 سبب روح کو قریباً قوت ملکیت حاصل ہو جاتی ہے حتیٰ کہ عامہ مومنین کی روحیں بہشت سے
 نازل کا سلام سن لیتی ہیں۔ اس سے دار برزخ میں ان ارواح طیبہ کی قوت سماع کا
 اندازہ ہو سکتا ہے جو دار دنیا میں مہینوں کی راہ سے سن سنا سکتی تھیں۔ تین طریق سے
 باسنا متصل مروی ہے کہ سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 نے چار شنبہ ۲۷۰ ذی الحجہ ۵۲۹ھ میں مقابر شونیزی کی زیارت کی۔ آپ کے ساتھ فقہاء
 و فقراء کی ایک بڑی جماعت تھی۔ آپ شیخ حماد دباس کی قبر کے پاس بہت دیر تک کھڑے
 رہے۔ یہاں تک کہ گرمی زیادہ ہو گئی اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے تھے۔ پھر آپ واپس
 ہوئے اور آپ کے چہرے میں بشاشت تھی۔ آپ سے طول قیام کا سبب دریافت کیا
 گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں بغداد سے جمعہ کے دن بتاریخ ۱۵ شعبان ۵۲۹ھ شیخ
 حماد دباس کے اصحاب کی ایک جماعت کے ساتھ نکلا تا کہ ہم جامع رصافہ میں نماز جمعہ
 پڑھیں۔ اور شیخ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ جب ہم نہر کے پل کے پاس پہنچے۔ تو شیخ نے
 مجھے دھکیل کر بانی میں پھینک دیا۔ اور سردی زیادہ تھی۔ میں نے کہا۔ بسم اللہ
 نویت غسل الجمعہ (بسم اللہ میں نے جمعہ کے غسل کی نیت کر لی)۔ مجھ پر صوف
 کا جبہ تھا۔ اور میری آستین میں کتاب کے چند اجزاء تھے۔ اس لئے میں نے اپنا
 ہاتھ اٹھایا تا کہ بھیگ نہ جائیں۔ وہ مجھے جھوڑ کر چلے گئے۔ میں پانی سے نکلا۔
 جبہ کو سچوڑا۔ اور اُن کے پیچھے ہولیا۔ سردی سے مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ شیخ کے
 اصحاب نے میری مدد کرنی چاہی۔ مگر شیخ نے انکو جھڑک دیا اور فرمایا۔ کہ میں نے

آزمائش کے لئے اُس کو اذیت دی۔ مگر اُسے ایسا پہاڑ پایا جو حرکت نہیں کرتا۔ آج
میں نے شیخ کو قبر میں دیکھا۔ کہ ان پر جو اہر سے مرصع حلقہ ہے۔ سر پر یا قوت کا تاج ہے۔
ہاتھ میں سونے کے کنگن ہیں۔ پاؤں میں سونے کا پاپوش ہے مگر دہنا ہاتھ ہلا نہیں
سکتے۔ میں نے پوچھا۔ یہ کیسا ہے۔ شیخ نے فرمایا۔ یہ وہ ہاتھ ہے جس سے میں نے
تجھے پانی میں دھکیلا تھا۔ کیا تو مجھے معاف کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا۔ ہاں۔
شیخ نے فرمایا۔ تو اللہ سے دعا مانگ کہ وہ میرا ہاتھ درست کر دے۔ پس میں دعا
کرنے کے لئے کھڑا ہوا۔ اور پانچ ہزار اولیا نے اپنی اپنی قبروں میں آمین بھیجی۔
اور اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ میری درخواست قبول کرے۔ میں اُس مقام
میں اللہ سے دعا کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے شیخ کا ہاتھ درست کر دیا۔ اور
شیخ نے اُسی کے ساتھ مجھ سے مصافحہ کیا۔ اور اُسے اور مجھے کمال خوشی حاصل
ہوئی (بہجت الاسرار۔ ص ۵۳)۔

بیان بالاسے معترضین کا وہ اعتراض بھی اٹھ گیا کہ اولیاء اللہ سے مدد کیوں
مانگتے ہو۔ وہ تو سنتے ہی نہیں۔ استمداد کی نسبت اگرچہ پہلے بہت کچھ لکھا جا چکا
ہے۔ مگر مزید توضیح کے لئے یہاں بھی کچھ اضافہ کیا جاتا ہے۔ علامہ قاضی ثناء اللہ
پانی پتی رحمہ اللہ تعالیٰ تحریر فرماتے ہیں۔ حق تعالیٰ در حق شہداء میفرماید بل احياء
عند ربهم۔ اقول مراد شاید آن باشد کہ حق تعالیٰ ارواح شان را قوت اجساد
میدہد۔ ہر جا کہ خواہند سیر کنند۔ و این حکم مخصوص بشہداء نیست۔ انبیاء و صدیقان
از شہداء افضل اند۔ و اولیاء ہم در حکم شہداء اند کہ جہاد یا نفس کردہ اند کہ جہاد اکبر
ست۔ رجحان من الجہاد الا صغر الی الجہاد الا کبر از اں کفایت ست۔
و لہذا اولیاء اللہ گفتہ اند۔ ارواحنا اجسادنا و اجسادنا ارواحنا یعنی ارواح
ما کار اجساد مے کنند و گاہے اجساد از غایت لطافت بزرگ ارواح مے بر آید و میگویند
کہ رسول خدا را سایہ بنود صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ارواح ایشان در زمین و آسمان و
بہشت ہر جا کہ خواہند میروند۔ و دوستان و معتقدان را در دنیا و آخرت مدد گاری

مے فرمائند۔ دشمنوں کو ہلاک مے نمائند۔ و از ارواح شاں بطریق اویسی فیض باطنی
میرسد۔ و بسبب ہمیں حیات اجساد انہار در قبر خاک نے خورد بلکہ کفن ہم مے ماند۔
ابن ابی الدنیا از مالک روایت کردہ کہ ارواح مومنین ہر جا کہ خواہند سیر کنند۔
مراد از مومنین کاملین اند و حق سبحانہ تعالیٰ اجساد ایشان را قوت ارواح میدہد
کہ در قبور نماز میخوانند و ذکر میکنند و قرآن میخوانند (تذکرۃ الموتی و القبور مطبوعہ
مجتبائی دہلی - ض ۳۳۷) ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ شہیدوں کے حق میں فرماتا ہے۔ بل
احیاء عند ربہم (بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے نزدیک)۔ میں کہتا ہوں۔ شاید
مراد یہ ہو کہ خدا تعالیٰ ان کی روحوں کو جسموں کی قوت دیتا ہے۔ وہ جہاں چاہتے
ہیں سیر کرتے ہیں۔ اور یہ حکم شہیدوں کے لئے خاص نہیں۔ انبیاء اور صدیقین شہیدوں
سے افضل ہیں۔ اور اولیاء بھی شہیدوں کے حکم میں ہیں کیونکہ انہوں نے نفس کے ساتھ
جہاد کیا ہے جو جہاد اکبر ہے۔ حدیث میں رجحنا من الجہاد الا صغریٰ الی الجہاد
الاکبر (ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹے) اس کی کافی دلیل ہے۔ اس واسطے
اولیاء اللہ نے فرمایا ہے۔ ارواحنا اجسادنا و اجسادنا ارواحنا یعنی ہماری
روحیں جسموں کا کام کرتی ہیں اور کبھی ہمارے جسم نہایت لطافت کے سبب برنگ
ارواح ظاہر ہوتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہ
تھا۔ ان کی روحیں زمین و آسمان و بہشت میں جہاں چاہتی ہیں چلی جاتی ہیں۔
اور دنیا و آخرت میں اپنے دوستوں اور محققوں کی مدد کرتی ہیں۔ اور
دشمنوں کو ہلاک کرتی ہیں۔ اور ان کی روحوں سے بطریق اویسیہ باطنی فیض
پہنچتا ہے۔ اور اسی حیات کے سبب قبر میں ان کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی۔
بلکہ کفن بھی باقی رہتا ہے۔ ابن ابی الدنیا نے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے
روایت کی کہ مومنوں کی روحیں جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی ہیں۔ مومنین سے
مراد کاملین ہیں۔ اور خدا پاک ان کے جسموں کو روحوں کی قوت دیتا ہے
کہ قبروں میں نماز پڑھتے ہیں و ذکر الہی کرتے ہیں و قرآن پڑھتے ہیں انتہی۔

امام شعرانی سیدنا شیخ ابوالمواسب شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترجمہ میں لکھتے ہیں۔ وکان يقول من الاولياء من ينفع مريده الصادق بعد موته اكثر ما ينفعه حال حياته ومن العباد من تولى الله تربيته بنفسه بخير واسطة ومنهم من تولاها بواسطة بعض اوليائه ولو ميتا في قبره خير بي مريده وهو في قبره ويسمع مريده صوته من القبر والله عباد يتولى تربيتهم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه من غير واسطة بكثرته صلاتهم عليه صلى الله عليه وسلم (طبقات کبریٰ - جز ثانی ص ۱۷) ترجمہ۔ اور شیخ شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ بعض اولیاء اللہ اپنے مرید صادق کو موت کے بعد حالت حیات سے زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اور بعض بندے ایسے ہیں کہ جن کی تربیت کا مستولی خود خدا تعالیٰ بغیر واسطہ ہوتا ہے اور بعض ایسے ہیں کہ ان کی تربیت کا مستولی خدا تعالیٰ کسی ولی کی وساطت سے ہوتا ہے خواہ وہ ولی بعد موت قبر میں ہو۔ وہ قبر میں سے اپنے مرید کی تربیت کرتا ہے۔ اور اس کا مرید قبر میں سے اس کی آواز سُناتا ہے۔ اور خدا کے بعض بندے ایسے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت بذات خود بلا واسطہ فرماتے ہیں اس لئے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجتے ہیں انتہی ابوالمعالی عبدالرحیم بن مظفر بن ہندب قرشی نے بیان کیا کہ حافظ ابو عبد اللہ محمد بن محمود بن البخار البغدادی نے بغداد میں ہمیں خبر دی۔ کہ مجھے عبد اللہ جبائی نے لکھا اور میں نے اس کے خط سے نقل کیا۔ کہ میں ہمدان میں اہل دمشق میں سے ایک شخص سے ملا جس کو ظریف کہتے تھے۔ اُس نے کہا کہ میں نیشاپور یا کہا خوارزم کے راستے میں بشر قرظی سے ملا اور اس کے ساتھ چودہ اونٹ شکر سے لدے ہوئے تھے۔ اُس نے مجھ سے ذکر کیا۔ کہ ہم ایک خوفناک جنگل میں اترے۔ جہاں۔ کھائی بھائی کا ساتھ نہ دیتا تھا۔ جب ہم نے شروع رات سے بوجھ لادے۔ تو چار لدے ہوئے اونٹوں کو نہ پایا۔ میں نے ہر چند تلاش کی مگر نہ ملے۔ اور قافلہ چل دیا۔ میں انھوں کو ڈھونڈنے کے لئے

پیچھے رہ گیا۔ اور شتر بان بھی مدد کے لئے میرے ساتھ ٹھہر گیا۔ ہم اونٹوں کو ڈھونڈا۔
 مگر نہ پایا۔ جب صبح نمودار ہوئی۔ تو مجھے سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی کا یہ
 قول یاد آیا۔ کہ اگر تو کسی سختی میں مبتلا ہو۔ تو مجھے پکار۔ وہ سختی جاتی رہے گی۔
 اس لئے میں نے یوں پکارا۔ یا شیخ عبدالقادر میرے اونٹ جاتے رہے یا شیخ عبدالقادر
 میرے اونٹ جاتے رہے۔ پھر مشرق کی طرف جو میں نے توجہ کی۔ تو فجر کی روشنی
 میں ایک شخص کو میں نے ٹیلے پر دیکھا جو نہایت سفید کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ وہ
 اپنی دستیں مجھے اشارہ کر رہا تھا۔ یعنی کہہ رہا تھا کہ ادھر آؤ۔ مگر جب ہم ٹیلے پر
 چڑھے۔ تو کوئی نظر نہ آیا۔ پھر ہم نے چاروں اونٹ ٹیلے کے نیچے جنگل میں بیٹھے
 دیکھے۔ ہم نے پکڑ لئے اور قافلہ سے جا ملے۔ ابوالمعالی کا قول ہے کہ پھر میں شیخ
 ابوالحسن علی فہار کے پاس آیا اور اس سے یہ حکایت بیان کی۔ اس نے کہا کہ میں نے
 شیخ ابوالقاسم عمر بزاز کو سنا کہ کہتے تھے۔ میں نے شیخ محی الدین عبدالقادر کو سنا
 کہ فرماتے تھے۔ میں نے کسی مصیبت میں مجھ سے فریاد کی۔ وہ مصیبت دور ہو گئی جس
 کسی سختی میں میرا نام پکارا۔ وہ سختی جاتی رہی۔ جس نے کسی حاجت میں اللہ کی طرف میرا
 وسیلہ پکڑا۔ وہ حاجت پوری ہو گئی۔ (پہچتہ الاسرار۔ ص ۱۱۱) سیدنا ابوالعباس احمد
 زروق کے اشعار (ص ۱۶۱) اور سیدنا شمس الدین محمد حنفی کی وصیت (ص ۱۳۹) بھی قابل غور
 ہے۔ امام عبدالوہاب شرانی سیدنا شیخ محمد بن احمد فرغل رضی اللہ تعالیٰ عنہ (متوفی
 چند سال بعد ۸۵۰ھ) کے ترجمہ میں تحریر فرماتے ہیں۔ وکان رضی اللہ عنہ یقول انا
 من المتصرفین فی قبورہم فمن کانت له حاجۃ فلیأت الی قبالة وحی (طبقات
 کبیرۃ جزء ثانی ص ۹۳) ترجمہ۔ اور سیدنا شیخ محمد فرغل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے
 تھے کہ میں اُن میں سے ہوں جو اپنی قبروں میں تصرف فرماتے ہیں۔ اس لئے جیسے کوئی
 حاجت ہو۔ وہ میرے پاس میرے سامنے آئے انتہی۔ امام موصوف سیدنا ابوالعباس
 احمد بدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ (متوفی ۶۵۰ھ) کے ترجمہ میں یوں لکھتے ہیں۔ وکان
 سیدی عبدالعزیز اذ اسئل عن سیدی احمد رضی اللہ عنہ یقول ہو مجھ

لا یدرک له قرار و اخبار و مجیئہ بالاسری من بلاد الافرنج و اغاثۃ
الناس عن قطاع الطريق و حیلولتہ بینہم و بین من استنجد بہ لا تحویہا
الدفا ترضی اللہ عنہ قلت و قد شاہدت انا بعینی سنۃ خمسین و اربعین
و تسحائۃ اسیرا علی منارۃ سیدی عبد الجال رضی اللہ عنہ مقیداً مغلولاً
و هو مخبط العقل فسألتہ عن ذلک فقال بینا انا فی بلاد الافرنج آخر
اللیل توجہت الی سیدی احمد فاذا انا بہ فاخذنی و طار بی فی الهواء
فوضعتنی هنا فمکث یومین و رأسہ دائرۃ علیہ من شدۃ الخطفۃ
رضی اللہ عنہ (طبقات کبریٰ - جزء اول - ص ۱۵۸) ترجمہ - اور سیدی عبدالعزیز
سے جب سیدی احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال پوچھا جاتا - تو فرماتے - آپ بحر بے پایاں
ہیں - آپ کے اخبار اور فرنگیوں کے شہروں سے آپ کے قیدیوں کو اٹھا لانے اور
رہزنوں سے لوگوں کی فریاد اور رہزنوں اور مدد مانگنے والوں کے درمیان آپ کے
حائل ہونے کے حالات بہت سے دفتروں میں نہیں آسکتے - میں کہتا ہوں کہ میں نے
۱۳۴۵ھ میں اپنی آنکھوں سے سیدی عبدالجال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منارے پر
ایک قیدی کو ماتھے پاؤں جکڑے دیکھا جو مخبوط العقل تھا - میں نے اس سے اس کا
سبب پوچھا - اس نے کہا - جب میں رات کے اخیر حصے میں فرنگیوں کے شہروں میں
تھا - تو میں نے سیدی احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف توجہ کی - کیا دیکھتا ہوں
کہ وہ میرے پاس ہیں - انہوں نے مجھے پکڑا اور ہوا میں اڑے اور یہاں لاکر رکھ دیا -
پس وہ دو دن رہا - اور اس کا سر گرفت کی شدت سے چکراتا تھا انتہے -
چترن میں بھی یہ بات ہے کہ عامل کے طلب کرنے پر خواہ وہ اقصائے مغرب
یا مشرق میں ہوں حاضر ہو جاتے ہیں - مگر ان میں یہ وصف طبعی ہے - اولیاء
کرام میں اس کا وجود اکرام و تشریف ہے - تاکہ وہ فضائل ثقلین کے جامع
بن جائیں - و ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء - خلاصہ کلام
یہ کہ حیات و ممات میں انبیاء کرام و شہدائے عظام اور اولیاء اللہ باذن

الہی قضائے حاجات فرماتے ہیں۔ اگر مزارات پر حاضر ہونا متعذر ہو۔ تو
دور سے باادب عرض کرنا بھی جائز و مستحسن ہے۔ مثلاً

(مدینہ منورہ کی طرف متوجہ ہو کر)

یا رسول اللہ بفریادم ہرں   یا نبی اللہ نہ ارم جسز تو کس
مشکم پیش است ومن در بیکسی   یا رسول اللہ مارا تو بسی

(بغداد شریف کی طرف متوجہ ہو کر)

امداد کن امداد کن از بندِ غم آزاد کن
بہر خدا دل شاد کن یا شیخ عبد القادر

(بخارا شریف کی طرف متوجہ ہو کر)

یا شاہ نقشبندہ بین حال زارِ ما
رحمے بکن بحالتِ پر اضطرارِ ما

هذا آخر الكلام في هذا المقام۔ والحمد لله على حسن الاختتام
والصلوة والسلام على وسيلتنا في الدارين سيدنا محمد خير الانام
وعلى اهل الطيبين واصحاب الغر المحجلين۔

